

दो शब्द

साधुसाध्वियों को लक्ष्य करके प्रिय नेमिसुमित्रे यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक पर से 'साधुसाध्वियों का क्या स्थान है और क्या होना चाहिये !' इस विषय में काफ़ी ख्याल आ जाता है।

एक भाई ने मुझसे पूछा कि 'साधुसाध्वियों से आप जैनसाधुवर्ग को ही कहना चाहते हैं या किन्हीं और को भी ?' मुझे लगता है, उस भाई का यह प्रश्न गंभीर है; क्योंकि भारत में जब हम जैन-जैनवर संन्यसियों के इतिहास पर विचार करते हैं तो जगद्गुरु शंकराचार्य का नाम जैन, बौद्ध और वैदिक, तीनों संन्यासीपरम्पराओं में, अनेक काल में उभर आता है। उन शंकराचार्य के ज्ञान और त्याग सैकड़ों वर्षों की परम्परा से चले आते हों तो उनमें आज भी जैनसाधुसाध्वियों का स्थान सर्वप्रथम आता है। कारण यह है कि पादविहार और भिक्षाचरी ये दोनों साधुता के मुख्य अंग मुख्यतया जैनसाधुसाध्वियों में आज भी सुरक्षित रहे हैं। भगवान् महावीर स्वामी से जनसाधुवर्ग को मिला हुआ यह तात्ता जीवित उत्तराधिकार हैं। इनो उत्तराधिकार के ही कारण ग्रामों में या पर्वतों में इच्छा से या अनिच्छा से, भले ही कदाचित् ही क्यों न हों वे नजर आते हैं। आम जनता के साथ गहरा और पारदर्शी सम्पर्क पादविहार और भिक्षाचरी से अच्छी तरह वायम हो सकता है; यह बहने की शायद ही जरूरत हो, इसी प्रकार 'अनुबन्ध-विचारधारा' में जो चार अंग मुख्य स्तंभ या नींव रूप हैं, वे ये हैं:—(१) शुद्ध और रंगठित ग्राम (२) शुद्ध राज्यसंस्था (३) रचनात्मक कार्यकर्ताओं की संस्था और (४) कान्तिप्रिय साधुसाध्वियां। इनमें के प्रथम तीन

मुनिवादी लोगों को जोड़ने में उन परम्परा के साधुभाषी इन कारण भी मुख्य बनते हैं कि इनके सप या संस्था का विधान भी संकटों ही नहीं बल्कि दृष्टारों तथा भी (इस प्रकार का) चलता था रहा है। और इन युग में संस्था की छोड़कर सिर्फ व्यक्ति से विश्वव्यापी परि-
 शोधन हो नहीं सकता। इसी तरह जैनसाधुभाषियों के महत्त्व का एक तीसरा कारण यह भी है कि त्याग-त्याग का सक्रिय अनुभव इस वर्ग की विशेषरूप से हुआ है। भारतवर्षाप्रयोग में ही 'मुक्ति प्रयोग' नामक वैदिक-सांसारिक दृष्टान्त लाने का मुख्य साधन मिला है। इसमें त्याग-त्याग का सक्रिय अनुभव और आमजनता का समझन ने दो बातों महत्त्वपूर्ण दिखाना पड़ा जानी है। हिन्दुस्तान के एक विचारों का दक्षिण अमेरिका में एक पत्र आया है, उसमें यह लिखा है—'कहा के लोगों के सामने जब मैं मुक्तिप्रयोग की बात करता हूँ तो उन्हें अपना आधार होता है कि न पूछते बात! क्या यह महत्त्व हो सकता है! अगर हो सके तो अद्भुत समझता जायगा।'

अनुभव के जमाने में या पन्द्रहवीं में मनुष्यजाति की पहुँचाने के इस स्फुटनिकयुगमें मनुष्य यह साधन अवसरकारक बनने लगा है। और इसी कारण जैनधर्मपरम्परा, गीता का सर्वमर्मसमन्वय तथा गांधीयुग इन चीजों का समन्वय आज अनिवार्य जरूरी बन गया है। भारतवर्षाप्रयोग ने इस अनिवार्य जरूरी बात को अमलीद्वय देकर एक महान प्रमाण दिया है। तब इन साधुभाषी में पम्बदे में साधुभाषियों और साधन-गणपिकाओं का विधिर मिलिए! इस प्रथम या उत्तर दूसरी बात में स्पष्ट मिल जाता है।

नेमिनुनि, जो सिद्ध विद्वान् ही नहीं हैं, विद्वत्ता के अतिरिक्त उनमें सदा कर्मठता भी है, त्याग-तप की महज प्रीति है और भारत-
 नन्दकांठा-प्रयोगभूमि के स्वयंसेवकों तथा प्रयोग-व्यक्तियों का उन्हें हीरहीक

अध्ययन और अनुभव है; उनके हाथ से लिखी हुई यह पुस्तक कान्ति-प्रिय साधुवाधियों को शिविर में शीघ्र दौड़ आने के लिए प्रेरित करेगी।

वैदिक परम्परा या किसी भी अन्य परम्परा में जिन्होंने संन्यास लिया हो, उन संन्यासी भाईवहनों को भी उपर्युक्त परीक्षा में बैठने का अधिकार सहज ही मिल जाता है, इसके वर्णन को तो जरूरत नहीं है।

इसी प्रकार हाथ और पैर के बिना हृदय और बुद्धि काम नहीं कर सकते; इसके लिए हम शिविर में मेयक सेविकाओं तथा कुमार-कुमारिकाओं को भी अपने-अपने स्थान में अवकाश है, यह कहने की भी जरूरत नहीं है। इसके अनिश्चित, जिन्हें शिविर में आना हो, उन्हें क्या निधि करनी होगी आदि इस और हम तरह के अन्य सभी प्रश्नों के बारे में यह पुस्तक अपने-आप कह देगी। इस दृष्टि से इस पुस्तक के लेखक को सहज ही भन्यवार मिल जाता है।

—‘संतयाल’

साधुसाधियों से !

मेरे प्रिय आत्मीय साधुसाधियों !

मैं अपना ही एक आत्मीय हूँ, खोती हूँ, इसलिए आपसे कुछ लगे सम्बन्धों का बंधन चाहता हूँ। मैं जो कुछ कहूँगा, वह उपदेशों के अन्तर्गत नहीं, किन्तु समस्त साधुसंस्था के हित की दृष्टिमें ही कहूँगा !

साधुसंस्था का भूतकाल

आप जानते हैं कि भारवार्ध त्यागियों और साधुसंस्थानियों का हमारा राष्ट्र रहा है। यहाँ बड़े-से-बड़े राजासम्राज्य और सम्राट् तथा दे-से-दे विद्वान् पण्डितों ने इन त्यागियों के घरोंमें अपना गणक प्रसूते थे और उनके एक द्वारे पर बड़ी-से-बड़ी नीज की कुर्बानी करने बड़ा बड़ा त्याग करने के लिए तैयार रहते थे। वाम जनता के प्रत्येक छोटे-से-छोटे घरमें भी उनकी दृष्टि और भौतिक धार्मिक प्रेरणा रहा करती थी। इस तक कि कौटुम्बिक जीवनमें भी धर्म और नीति का पुट रहता था। गतान् शकभट्ट, बुद्ध का आदिमनु में लेकर आज तक धर्म और संस्कृति के नवनिर्माताओं, साधुसंस्थानियों को माना और पूजा गया है। यही कारण है कि हमारे राष्ट्रोंकी संस्था भारतार्थ की सम्यक्ता और संस्कृति गगन-वलिदान में समीप आगे रही है। जिन राष्ट्र को जनता त्याग की कटु होती है, वह त्यागियों की सृष्टि करती है। त्यागियों की वन्द करना, उनके प्रतिष्ठा देना अपनी शैतानियत को कुत्तल पर अपनी मनुष्यता या केवल बढ़ाना है। इसी कारण यहाँ की जनता में त्यागके प्रति सर्वस्व सेठावर करने और त्यागियों की वाम शिरोधार्य करने की दृष्टि रही है।

यहाँ की संस्कृति में यह विशेषता रही है कि साधुसंस्थानियों ने जन्मजीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ धर्म का जोड़ा है। हम यहाँ के जपान, खनसुन मा विवादप्रथा आदि को लें, अर्थोपाजन, व्यापारधंधे को

अध्ययन और अनुभव है; उनके हाथ से लिखी हुई यह पुस्तक क्रान्ति-प्रिय साधुसाध्वियों को शिविर में शीघ्र दौड़ आने के लिए प्रेरित करेगी।

वैदिक परम्परा या किसी भी अन्य परम्परा में जिन्होंने संन्यास लिया हो, उन संन्यासी भाईबहनों को भी उपर्युक्त परीक्षा में बैठने का अधिकार सहज ही मिल जाता है, इसके वर्णन की तो जरूरत नहीं है।

इसी प्रकार हाथ और पैर के बिना हृदय और बुद्धि काम नहीं कर सकते; इसके लिए इस शिविर में सेवक सेविकाओं तथा कुमार-कुमारिकाओं को भी अपने-अपने स्थान में अवकाश है, यह कहने की भी जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त, जिन्हें शिविर में आना हो, उन्हें क्या विधि करनी होगी आदि इस और इस तरह के अन्य सभी प्रश्नों के बारे में यह पुस्तक अपने-आप कह देगी। इस दृष्टि से इस पुस्तक के लेखक को सहज ही धन्यवाद मिल जाता है।

—‘संतबाल’

साधुसाधियों से !

हे मित्र स्वतन्त्र माणुसपिये !

मेरे भाषण की गहरा भावना है, मैंने इसे, इसीलिए, भाषणों के रूप में व्यवस्थित करने का फैसला किया है। मैं जानूँ हूँ कि यह महत्त्वपूर्ण, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण, किन्तु भाषणों के द्वारा ही इसकी पूर्ति हो सकती है।

सायुस'स्या का भूतकाल

[illegible]

यहां की संस्कृति में यह विद्येया रही है कि साधुधन्यायियों ने
मनवर्जित की प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ धर्म की जोड़ा है। हम यहां के
मनवान, मनुमहान या विवाहमया आदि की ले, अर्थात् धर्म, न्यायधर्म

। है कि यहाँके धर्मगुरुओं ने यहाँ की राजनीति को पवित्र रखनेके लिये राजनैतिक वातावरण की शुद्धि के लिए राजनैतिक क्षेत्र में गहरी-से गहरी ऍ दी हैं । इसके प्रत्यक्ष प्रमाण रामायण और महाभारत नामक ग्रन्थ हैं । रामायण और महाभारत दोनों में नीतिधर्म से समन्वित नीति की प्रेरणाएँ भरी पड़ी हैं । जैनधर्म और बौद्धधर्म के ग्रन्थों की ओं में भी जगह-जगह राजाओं के साधुमुनियों से धार्मिक प्रेरणा मिलने अनेक उदाहरण हैं । भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को खेगे तो उसमें जगह-जगह जैनाचार्यों, जैनसाधुसाध्वियों (हेमचन्द्राचार्य, गुणसूरि, द्वीरविजयसूरि, मदनरेखा साध्वी, कालकाचार्य वगैरह) राजनीति की शुद्धि के लिए अथक प्रयत्न मिलेंगे । सम्राट् अशोक, श्रेणिक, गुप्त सौर्य, सम्प्रतिराजा आदि सब को जैन और बौद्ध धर्मगुरुओं ही तो राजनीति में धर्मकी प्रेरणा मिली थी । जगद्गुरु शंकराचार्य, इ सन्यासियों ने भी भारत के अनेक राजाओं को धार्मिक ा दी है । मुगल शासनकाल में भारत के राजवर्त्ता मुगल बादशाहों साधुसंन्यासियों का प्रभाव स्पष्टरूप से दिखाई देता है । छत्रपति राजा तो समर्थ रामदास स्वामी की प्रेरणा से प्रेरित हुए थे । इसी ण भारत को 'साधुपूजक' का विरुद मिल गया था ।

यद्यपि सेमेटिक जाति में और अरब आदि एशियाई देशों में हिंदू मुस्लिम फिरकों में भी साधुसंस्था का महत्व काफी था । इसी ईसाईधर्म में भी साधुसंस्था का महत्व काफी पनप चुका था । भी भारतवर्ष में जैसे मानवजीवन के हर क्षेत्र में साधुसंस्था सतत चौकी और नैतिकधार्मिक प्रेरणा रही, वैसी उनमें न रही ।

हां, यह बात जरूर है कि यहाँ जननिर्माण के कार्यों में ब्राह्मण प्रत्यक्ष सक्रिय भाग लेता था, जब कि श्रमण-संन्यासीवर्ग अन्तर्धुमर्यादा में रह कर नैतिक चौकी रखता और प्रेरणा देता रहता ।

नैतिक गुण के लिये प्रेरणा देता था। समाज के अर्थशास्त्र के अभाव में समाज के अर्थशास्त्र के निर्माण के लिये प्रेरणा देता था।

(१) वह भौतिक शिक्षा देता था। समाज के अर्थशास्त्र के अभाव में समाज के अर्थशास्त्र के निर्माण के लिये प्रेरणा देता था।

(२) शिक्षा के शिक्षा के अभाव में समाज के अर्थशास्त्र के निर्माण के लिये प्रेरणा देता था।

(३) शारीरिक शिक्षा देता था।

(४) धार्मिक और सामाजिक शिक्षा देता था। उत्तमों, पतियों, विवाहप्रसंगों और जन्ममृत्यु आदि प्रसंगों पर संस्कार-विधि करवाता था।

(५) आवश्यकता होने पर लोगों को ठीक सलाह देता था। सामाजिक नीतिनियम बनाता था, दण्डविधान करता था।

इन और ऐसे ही कार्यों के लिए वह वेतन के रूप में कुछ नहीं लेता था। समाज उसके भरणपोषण की चिन्ता करती थी। वह बहुत सादगी और निःस्पृहता से रहता था, इसलिए समाज उसे महत्तर देता, भेंट देता और उसका योगक्षेम चलाता था।

इस ब्राह्मणवर्ग का श्रमण-संन्यासीवर्ग के साथ अनुबन्ध रहता था। इसलिए श्रमण-संन्यासीवर्ग परित्याजक होनेके कारण तथा ब्राह्मण वर्ग से समाज की गतिविधि की जानकारी होती रहने के कारण समाज की नैतिक जागृति तथा प्रेरणा का काम सतत करता रहता था। यही कारण है कि उस युग में बड़े अनिष्ट कम ही पनपते थे। चन्द्रगुप्त मौर्य के

साम्राज्यकाल में लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे: क्योंकि उस समय चोरियाँ व लूटपाट नहीं होते थे। साथ ही प्राचीन भारत के आर्यों में सादगी और त्याग तो ओतप्रोत हुआ करता था। आलस्य और अकमेप्यता उनके पास भी नहीं फटक्ते थे। चाय, बीड़ी, तमाखू, शफीम, भांग, गांजा, शराब आदि दुर्व्यसनों से उस समय के लोग दूर ही रहा करते थे। परछीगानी और व्यभिचारी को तो उस समय समाज बहुत बुरी नजरों से देखता था। अनीतिमान और अन्यायी-अत्याचारी धनिक या सत्ताधारी को तो उस समय पदच्युत कर दिया जाता था या देशनिकाला दे दिया जाता था। उस समय के गुरुकुलों में २५ वर्ष तक प्रायः प्रत्येक बालक ब्रह्मचर्यपूर्वक रह कर विद्याध्ययन किया करता था; इसलिए उस समय के युवक तेजस्वी, कर्मठ, कार्यकुशल, भ्रमजीवी और शतायु हुआ करते थे। गृहस्थाश्रमियों में एक से एक बढ़कर त्यागप्रिय, कर्तव्यशील, बफादार, भ्रमनिष्ठ, कर्मठ और सादे जीवनवाले होते थे। महाभारतकार उस युग की परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं :-

‘न मे स्तेनो जनपदे, न कदर्यो न च मद्यपः....’

‘मेरे देश में कोई चोर नहीं, न कोई कृपण है और न शराबी है।’ सारांश यह कि उस समय भारतवर्ष नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा पर था। इसका एकमात्र कारण देखा जाय तो भारतवर्ष की त्यागी, निःस्पृह और चारित्र्यशील साधुसंस्था की सतत जागृति है।

वर्तमान में साधुसंस्था की दुर्दशा और उसका दुष्परिणाम

परन्तु जब से भारतवर्ष में ऋषिमुनि, ब्राह्मण-भ्रमण अपनी साधुता की बुनियादस्वरूप मानवजीवन के सभी क्षेत्रों में नैतिक चौकी और धार्मिक प्रेरणा से उदासीनता और उपेक्षा का सेवन करने लगे और

सामाजिक व्यवहार में धर्म को तिलाञ्जलि दे दी गई। इस तरह समाज के साथ साधुसंस्था ध्येयगुक्त अनुबन्ध तोड़ बैठी। फलतः वादावन्ती, सम्प्रदायिकता, भेदभाव, धर्म के नाम से कलह, अन्धश्रद्धाएँ, जीवनव्यवहार में धर्म का अलगाव आदि अनिष्ट फैलने लगे। इधर भौतिक विज्ञान ने लगा और यंत्रवाद और पूंजीवाद का बोलबाला सहज बढ़ता चला। समाज पर से तो नैतिक चोंकी चली ही गई थी।

दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में नई समाजरचना के अप्रपात्र ग्रामों, मजीवियों, पिछड़ी जातियों आदि से अनुबन्ध तोड़कर धर्मगुरु प्रायः दूरों में प्रविष्ट होने लगे और ग्रामों में उद्योगनिष्ठ और भ्रमजीवी किसान-जदूरों का शोषण तथा उन पर अन्याय होते देख कर भी वे आँखें मूंद कर पूंजीवाद के एजेंट बन बैठे। और तभी से ग्रामधर्म, नगरधर्म और ब्रह्मधर्म का पालन स्वप्नवत् हो गया। साथ ही सामाजिक प्रश्नों के प्रति चेष्टा करने से समाज में आए दिन चोरी, व्यभिचार, कत्ल, अन्याय-व्याचार, शोषण, झूठफरेब, शराबखोरी, बेईमानी, सट्टा-जूठा, वेदश्रद्धाघमन, अहंकार, लूटपाट, बीड़ी, तमाखू, भांग, गांजा, अफीम, सिगरेट, चाय आदि नशीली चीजों का व्यसन बढ़ गया। आज भी देखिये, यही हाल होता जा रहा है। आमजनता सरकार को कोसती है, सरकार जनता को कोसती है और धर्मगुरु सरकार, जनता, कर्म, भाग्य, जमाता आदि को कोस कर रह जाते हैं। किन्तु समस्याकी जड़ पर और कर्तव्य-जन की राह पर नहीं चलते।

कौटुम्बिक क्षेत्र में धर्मगुरुओं की उपेक्षा के कारण भोगवाद बढ़ता गया। तपस्वी दाम्पत्यधर्म को छोड़ कर देहलग्न में रचेपचे रहने लगे और तबाह में तलाक का रास्ता लेने लगे। वरकन्याओं के सरेआम विक्रय होने लगे, यहां तक कि इनमें भी कालाबाजार होने लगा। बालविवाहों, दू-बिवाहों, और अनमेलविवाहों का दौरा शुरू हो गया। गृहस्थजीवन में

संस्कृत में भी सामूहिक-प्रायश्चित्त की नीति-प्राप्ति का प्रमाण है अर्थात् सामूहिक प्रायश्चित्त के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को । समस्त-समस्त विश्व-समस्त, प्रत्येक व्यक्तिगत शोषण, अपमान और मजदूरी का हिस्सा है । यही यही मार्गों में जमीन, पैसे या सामान्य वस्तुओं की प्राप्ति पर आपस में मिश्रकृतोत्पत्ति मजदूरी है जो लोग गरीबों की मदद में व्याय लगे रहते हैं; किन्तु यहाँ का प्रायश्चित्त व्याय के बदले अन्याय मिलना है, और समस्त, शक्ति और धन का आ-व्यय होता है जो अलग । यहाँ मार्गों में कूट और बेकारी के कारण प्रायश्चित्तजनों को अपने धर्म का उत्तिन पारिश्रमिक नहीं मिलता और उनमें परस्पर नैतिक संगठन न होने के कारण व्याय, दलाली, बेरोजगारी आदि अनेक द्वारों से उनका शोषण होता है । अनीति और शोषण के द्वारा काफी धनोपार्जन करने वाले धनिक लोगों का समाज में, मभा-समाज-दृष्टियों में, उच्चपद या उच्चासन मिलने लगे और माधुर्यों के पास भी ऐसे लोगों द्वारा थोड़ीसी छिछली धर्म-क्रियाएं करने पर दानवीर पुण्यवान, धर्मात्मा सेठजी आदि पद मिलने लगे । इस प्रकार सस्ती मिली हुई प्रतिष्ठा में फंस कर धनिक लोग शोषण की ओर तेजी से दौड़ लगाने लगे । इसका असर समाज के मध्यमवर्ग और निम्नवर्ग पर भी हुआ और वे भी धन कमाने के साथ नीतिधर्म की दृष्टि भुलाने लगे । व्यावसायिक क्षेत्र में व्यवहा-

अशुद्धि और ईमानदारी को मानो- देशनिकाला दे दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होने लगा ।

शैक्षणिक क्षेत्र में अकर्मण्यता, आलस्य, विलासिता और बौद्धिक विलास एवं परभाग्योपजीविता की शिक्षा दी जाने लगी । विद्यार्थी को कोरा क्लासी ज्ञान हासिल करके परीक्षा पास करने की धुन लगी, और शिक्षकों का लक्ष्य किसी तरह घंटे पूरे करके वेतन लेना होगया । विद्यार्थियों में विनय, श्रम, संस्कार आदि की चिन्ता न तो शिक्षकों को रही और न मातापिताओं को । इस प्रकार शैक्षणिक क्षेत्र में घर्न-गुरुओं की उदासीनता के कारण शिक्षणक्षेत्र नीतिधर्म से विहीन होगया । सहशिक्षा में जागृति न रहने के कारण तो शिक्षणक्षेत्र काफी बदनाम हुआ है और विद्यार्थियों में उड़ड़ता, तोड़फोड़, मारकाट, बदमाशी आदि प्रवृत्तियाँ बढ़ी है । जगह-जगह अश्लील गायन, विकारवर्द्धक खानपान, रहन-सहन, चरित्र-चित्रण आदि द्वारा समाजके तहनों का अधःपतन हो रहा है । किन्तु साधुसंस्था को इससे मतलब ही क्या ? उसे तो अपना कल्याण करना है न ?

राजनैतिक क्षेत्र के प्रति साधुओं की उपेक्षा का दुष्परिणाम यह आया कि प्रत्येक राजनीतिक पक्ष अशुद्ध होने लगा, उसमें सत्ता का उग्र लालच घुसने लगा । तत्कालीन पक्षवादी लोग वोट लेनेके लिए अनेक प्रकार के हथकण्डे करने लगे । यहाँ तक कि जालसाजी, धोखा फरेव कर चांदीके टुकड़े देकर, ईमान-धर्म भी बेचकर, शराब, मांस आदि खिलापिला कर मत लेनेका प्रयत्न किया जाने लगा । वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र एक प्रकार का वेईमानी और धोखेबाजी का अखाड़ा बन गया । नीति-धर्म से पुनीत राजनीति आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार से अशुद्ध हो गई । सत्ता को टिकाए रखने या अपना पद कायम रखनेके लिए एक ही पक्ष में आपसी फूट और तू-तू-मे-मे होने लगी । लोकतंत्रीय शासन होने पर भी जनता में कोई जागृति नहीं रही, हर घात में जनता सरकार का मुँह ताकने और काम बिगड़ जाने पर सरकार को कोसने लगी ।

वय समाजसेवा से दूर रह कर अपनी नाममा या काममा का पोषण करने के लिए मजदूरियों और मजदूरप्रतिद्वियों का आश्रय लेने लगे । मजदूरों आन्दोलनियों का संवेक्षण दिया जाता निकल गया । ऐसे समाजभित आन्दोलनकारी मजदूर खाने-पीने के लिए समाज से अच्छी बन्दो चीजें लेने लगे, पहिन्ने के लिए शरीर, रेसमी या नालमन, अथवा चर्बी लगे मुलायम वस्त्र लेने लगे, रहने के लिए आलीशान भवनों का उपयोग करने लगे, बीमार हो जाने पर हजारों रुपयों की मेडोपिधिक दवाइयाँ और इंजेक्शन समाज से लेने लगे, अपने बौतागो, लवोमसों, दीक्षोत्सवों आदि के मोर्चों पर आउन्दर और निष्ठापन करने के लिए धर्मपुण्य का नाम लेकर धनिकों की पैतिका माता कराने लगे, अपनी पूजाप्रतिष्ठा के लिए भी तरह-तरह के उपाय अजमाये जाने लगे; हिन्दु समाज, राष्ट्र या विम की कोई सुखी उल्लस जान या इनमें धर्मनीति-रहित कार्य हो रहा हो तो ऐसे मोर्के परसीधा पेटेड उल्लर मिलेगा — 'संसार और समाज से हमें क्या लेना देना ! मंगारी लोग हूँ ना तिरं, हमारी पला में ! राष्ट्र, समाज आदि कयों में नैमित्त धार्मिक प्रेरणा देना तो मंगारी काम है, हम मंगार की सुखी सुल्लदाने के पन्टे में पमों पटें ! इन्तर्दि ।' पमोंकि ऐसे आध्यात्मवादी समाजवादी जो एहरे ! मंगार का कुछ भी फलता-दिगदता हो, विश्वमैत्री का उच्चारण तो प्रतिक्रमण के समय ही ही जाता है, उसकी साधना करने में मतलब ही गया !

व्यक्तिगत क्षेत्र में साधुओं ने निरन्तर में प्रायः निरृति ही ले ली । फलतः धर्मपुण्य प्रायः जड़ विचारवादी अथवा रूढ़ निष्ठापनियों के किदस्ताने में चन्द हो गए । सर्वसामान्य रुढ़िप्रस्त समाज का रुभाव समुक्त विचारवादी से व्यक्तिगत विकास रुकता हो तो भी उनसे निपके रहने का होता है, इसी प्रकार समाज के कर्णधार साधुपुण्य भी प्रायः अपना पुरानी सञ्चित प्रतिष्ठा के मोह और प्राणमोह के कारण या समाज का आश्रय छूट जाने के भय से समुक्त कटघरे में या समुक्त दम्भवर्द्धक,

[illegible][illegible]

हैं। इसी प्रकार विश्वरचना भी यूयमय (गुटवन्दीवाली) बन गई, क्योंकि विश्व के राष्ट्रों का संघ गुटबन्दी, और उसके कारण पक्षपात में लीन हो रहा है। गुटबन्दी के कारण किसी राष्ट्र को न्याय देने में भी पैतरेबाजी रची जा रही है।

इस प्रकार आजका साधुवर्ग विश्ववत्सल और विश्ववन्धु होते हुए भी विश्वप्रश्नों से उपेक्षा कर बैठा। आज तो साधुवर्ग समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए जो धर्मदृष्टि से उपयोगी एवं उसकी जिम्मेवारी के कार्य हैं, युगधर्म हैं, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रश्नों में धर्मदृष्टि देने के कार्य हैं, उन्हें नहीं कर रहा है और जो कार्य आज के युग के अनुकूल नहीं हैं, समाज, राष्ट्र और विश्व को आज जिन कार्यों की जरूरत नहीं है, जिन कार्यों से समाज पर उलटा आर्थिक बोझ पड़ता है या पूंजीवाद की, आन्दोलन की और असत्य की पूजा-प्रतिष्ठा ही जिनसे प्रायः होती है, जिन कार्यों से स्वपर-कल्याण का कोई खास सम्यन्ध नहीं है, जिन कार्यों में अपनी बौद्धिक और शारीरिक शक्ति अधिकांशरूप में खर्च होती है, बदले में कोई मूल्य-परिवर्तन या क्रान्ति का कार्य ही हो पाता; उन कार्यों को कर रहा है।

प्राचीनकाल के श्रमणों और संन्यासियों ने वैदिक युग को प्रचलित कुहदियों के खिलाफ काफी क्रान्ति का कार्य किया। (१) वैदिकधर्म के नाम पर जातिपांति, छुआछूत और मानव-मानव-भेद उग्ररूप से चल रहा था, मनुष्यों का अपमान और शोषण हो रहा था, पशुओं की बलि दी जाती थी, नारी-जाति को तुच्छ समझा जाता था, स्त्री-पुरुषों को गुलाम बना कर खरीदने-बेचने और उनसे मनमाना काम लेने की क्रूर प्रथा थी, इसके विरुद्ध श्रमणों और कुछ संन्यासियों ने क्रान्ति की और अनेक तरह से जनता के साथ न्याय कराया। (२) इस क्रान्ति के लिए आवश्यक साहित्य का निर्माण किया गया तथा इस क्रान्ति की सुरक्षा और प्रचार-प्रसार के लिए

रखनी चाहिए या अमुक गुणवर्धक, दम्भवर्द्धक, विकासघातक या सिद्धान्त-
 व्याधक बने हुए नियमोपनियमों या परम्पराओं में जो द्रव्यक्षेत्रकाल-
 भावानुसार योग्य संशोधन-परिवर्द्धन करना चाहिए, वह प्रायः नहीं हो
 पा रहा है। उल्टे साधुवर्ग स्वयं भी रुढ़ियों का गुलाम बना हुआ है,
 जनता को भी रुढ़ियों की गुलामी में फंसाए हुए है। समाज की नैतिक
 चौकी और प्रेरणा का काम तो प्रायः छूट ही गया है, सिर्फ अपने
 धर्मस्थानों में अमुक वर्ग के सामने पुराने ढर्रे के और अनावश्यक
 व्याख्यान, जिनसे पुराने मूल्यों में जरा भी परिवर्तन नहीं होता,
 साधुवर्ग देता है। अपने ध्येय का भान व सिद्धान्त-रक्षा भी धीरे-धीरे
 नष्ट होती जा रही है। बल्कि यों कहना चाहिए कि किसी भी जिम्मेवारी को
 लिये बिना, या पूरी किये वर्गेर साधुवर्ग समाज से अधिक से अधिक
 लेता है। बिगड़े हुए अनुबन्धों को सुधारने और जोड़ने का काम तो
 खूब रहा; उल्टे वह प्रायः अनुबन्धों को बिगाड़ रहा है या धनिकवर्ग
 आदि से उल्टे अनुबन्ध जोड़कर अपनी तंजस्विता, अपनी निःस्पृहता
 और अपनी साधुता को खत्म करने का प्रयत्न करता है। कष्टसहिष्णुता
 और स्वावलम्बन भी प्रायः या तो प्रदर्शन मात्र रह गये हैं या निष्प्रयोजन
 कष्ट सहें जाते हैं, निरर्थक तपस्याएँ की जाती हैं, जिनसे न तो
 समाज की शुद्धि ही होती है और उनके पीछे प्रदर्शन, गाढम्बर व
 प्रतिष्ठालिप्सा होने से न वे आत्मशुद्धि में सहायक होती हैं। स्वावलम्बिता
 और निर्भयता के बदले आज का साधुवर्ग प्रायः अपने-अपने सम्प्रदाय के
 दायरे में बन्द होकर, साम्प्रदायिक क्रियाकाण्डों की उधेड़चुन में लग कर,
 संकुचितता और साम्प्रदायिकता को अपना कर सम्प्रदायाश्रित हो रहा है।
 ब्रह्म उस सम्प्रदाय में कोई क्रान्ति इसलिए नहीं कर पाता कि उसे
 अपने सम्प्रदाय का आश्रय छूट जाने का भय है, न वह निर्भयतापूर्वक
 अपने अनुयायियों को खरी बात कह सकता है। अधिकांश साधुसाधिव्यों
 को शारीरिक और मानसिक रोग लगे हुए हैं, जिनके कारण उन्हें सम्प्रदाय

की ओर तथाकथित भक्तों की पराधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि दवा-इंजेक्शनों का खर्च बिना धनिकों की गुलामी किए कैसे आए? खानपान पर भी प्रायः संयम नहीं है। मानवजीवन के सभी क्षेत्रों में विकृति को दूर न कर के, शुद्धि का कार्य न करके, उदासीन बन कर विकृति को बढ़ने देने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वह मदद करता है। इस प्रकार आज की साधुसंस्था द्वारा आवश्यक क्रान्ति का कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो कुछ भी कार्य वह करती है, वह अनुपयागी और प्रायः अनिष्टकारक ही।

इस कारण आज साधुसंस्था समाज पर, राष्ट्र पर या विश्व पर भार-भूत हो रही है, इस बात में काफी तथ्यांश है ही। वर्तमान में राष्ट्र और समाज के नेताओं, शासकों और शिक्षितों की दृष्टि में साधुसंस्था त्रेकार है। क्योंकि उन्हें झुकाने वाला कोई उल्लेखनीय ज्ञानबल या त्याग-तपोबल साधुसंस्था में नहीं रहा। अधिकांश साधुवेपी गैरजिम्मेवार ज्ञानहीन, सेवाहीन, कर्तव्यच्युत बने हुए हैं। भिक्षाजीवी में जो निःस्पृहता निःस्वार्थता, योग्य स्वतंत्रता, निर्वेपता होनी चाहिए, वह आज नहीं रही, इसलिये साधुवर्ग की भिक्षा भी आज तेजस्वी, गृहस्थ लोगों के दिलों में अर्पणता और भक्ति जगाने वाली, व आकर्षणीय नहीं रही।

इसका परिणाम यह हुआ कि साधुवर्ग की इज्जत आज नष्ट हो-गई है। प्रायः सभी सम्प्रदायों के साधुओं की कोई न कोई दुर्दशा है। व्यक्तिगतरूप में किसी साधुविशेष की प्रतिष्ठा भले ही हो, पर समूचे सम्प्रदाय का वह गौरव प्राप्त नहीं है। उनमें व्यापक दृष्टि, ज्ञान और चारित्र्य की कमी होने पर भी भारत की भावुक जनता साधुवर्ग के बल पर अपने-अपने सम्प्रदाय के साधुओं को आदर-सत्कार देती है, आदरपानी देती है, कुछ साधुओं का लोगों के अन्धविश्वास के आधार पर पूर्वाप्रतिष्ठा मिल जाती है, उनकी दूकानदारी चल जाती है।

किन्तु आज के समझदार और पढेलिखे लोगों में साधुसंस्था के बारे में असंतोष फैल गया है। साधुवर्ग के प्रति उनके असंतोष के मुख्य कारण ये हैं—(१) अकर्मण्यता, (२) प्रच्छन्न चरित्र—हीनता, (३) यथेष्ट और युगानुकूल शिक्षण का अभाव (४) दम्भ। इनके सिवाय और भी कारण हो सकते हैं। मतलब यह कि इन सब कारणों में से साधुसंस्था न तो घरकी रही, न घाट की, इससे लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ गये। वह प्रायः चौपट हो रही है।

इन सब बातों को देखते हुए साधुसंस्था बेकार ही नहीं हुई; समाज पर असह्य बोझ और बीमारी सी होगई। इसलिए कई लोगों का कहना है, जिनमें अधिकांश शिक्षित हैं कि साधुसंस्था में अब कायाकलन करने की जरूरत है। कुछ उग्रवादी लोगों का कहना है कि ऐसी विकृत साधुसंस्था की अपेक्षा साधुसंस्था को नष्ट कर देना अच्छा। परन्तु वह समय कम दुर्भाग्य का न होगा जब असाधुओं के साथ-साथ सच्चे साधुओं की भी समाज में अप्रतिष्ठा हो जायगी। कई उग्रवादी लोगों का तो यहां तक कहना है कि साधुसंस्था सड़ गई है, मुर्दा बन गई है; उसे अब पुनर्जीवित करने का प्रयास निष्फल है। अगर साधुसंस्था में जान होती तो इस देश पर विदेशियों का शासन कैसे आसकता था? तथा बाद में गांधीजीने अहिंसा को राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया उस समय भी साधुसंस्था पीछे क्यों रह गई? अगर साधुसंस्था में कुछ भी सत्तन होता तो विनोबाजी जैसे संतपुरुष पर ऐसी धर्मसंस्था के आदमी हरिजन प्रश्न के लिए हमला कर सकते थे? धर्म के नाम पर गांधीजी की गोडसे की गोली क्यों लगती? पं. जवाहरलाल नेहरू को आध्यात्मिकता के प्रति प्यार क्यों न बढ़ता? इसलिए साधुसंस्था अब निजीव होगई है उसे दफना देना चाहिए।

क्या साधुसंस्था की आवश्यकता है?

उपर्युक्त लोकस्वर को देखते हुए सहसा कोई कह सकता है कि

ने के लिए, जननिर्माण और जनजागृति के कार्य के लिए साधुसंस्था अलावा कोई संस्था पहुँच नहीं सकती। यद्यपि महात्मा गांधीजी के यों में साधुसंस्था संस्था रूप से जाग्रत नहीं हुई, पीछे रह गई, किन्तु आशा है कि आज की विश्वक्रान्ति और विश्वशान्ति में वह मदत बन सकती है। एक बात जरूर है कि अगर देश और मेरा सत्य-प्रेम-न्यायरूपी धर्म का ब्यासपीठ आज आवश्यक है तो साधुसंस्था के सिवाय ऐसी अहिंसक क्रान्ति की नेतागिरी दूसरी किसी भी संस्था के समर्थ नहीं ले सकते। इससे यह निष्कर्ष निकला कि १९रे सदी की युग की अपेक्षा इस युगमें क्रान्तिप्रिय त्यागी साधुसाध्वियों की जरूरत सबसे अधिक है। दुनिया के सभी शुभवलों को एकत्र करना हो, सत्य की मानवजाति को एकपत्र में गूँथना हो, सत्यअहिंसामय संघर्षों की मानवजाति का निर्माण करना हो तो भी योग्य साधुसाध्वियों की जरूरत रहेगी ही।

आज जब कि भौतिक विज्ञान ने विश्वको बाणदृष्टि से नजदीक खड़ा किया है, विश्वकी मानवजाति विश्वशान्ति के लिए तन्मय रही। बुद्ध इसे अप्रिय लग रहा है, मेरु इसे प्रिय लगता है, ऐसी जगत् विश्व की आन्तरिक दृष्टि से अत्यन्त निकट लाने का काम अत्यन्त आवश्यक हो गया है, और ऐसे समय में सारे विश्व की मानवजाति को ॥ ब्यासपीठ पर बैठा सके तथा परस्पर मैत्रीभाव का अनुभव करा सके, तो कार्य साधुसंस्था के सिवाय और कौन कर सकता है ?

विश्व को ऐसे क्रान्तिप्रिय साधुसाध्वियों की तो हर युग में आवश्यकता रहती है और रही है। आज जगत् का जितना विकास हुआ है, उसके अधिकांश में साधुओं का ही हाथ है। भले ही उनमें से बहुतों ने साधुवेष न लेकर भी साधुता का कार्य किया हो। परन्तु असाधारण तर्क ही साधुवेष लिए बिना ही साधुता का परिचय दे सकते हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति गार्हस्थ्य और साधुत्व दोनों की जिम्मेदारी एक

[illegible]

भारत की जनसंख्या में धर्मसंस्थाओं ने सर्वोत्तम योगदान दिया है। यह हमें मंजूर करने में भी हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारी दीर्घकाल की उपयोगी साधुसंस्थाओं के बिना भी हमें लोक के कारण सन्तुष्टि महसूस करना पड़ेगा। कोई सुनिश्चित नहीं है। इसलिए हम देश की सामाजिक को देखते हुए साधुसंस्था का अन्तिम में सम्प्रसारण भी चाहते हैं कि उप साधुसंस्था का पुनरुद्धार होकर वह धर्मकारिणी प्रयत्न हो सके। आज तो दुनियाँ विज्ञान के प्रयत्न में इतनी अभिरुचि निकटवर्ती हो गई है कि हमें सिर्फ एक राष्ट्र का ही विचार नहीं करके विश्व के सभी राष्ट्रों में चलने वाले सन्तुष्टि का और साथ ही पशुजाति का भी विचार करना पड़ेगा। इन सब विचारों के बीच धर्मसंस्थाओं में पड़े हुए हैं। भारतीय राजनीति के सच्चे विकास के लिए चापूतने। जय प्रकाश को प्रेरित महासंस्था का आधार लिया था, तो दुनियाँ में साम्यवादी और पूँजीवादी सत्ताओं के खिलाफ साधुसंस्थाओं के आधार पर हम अहिंसक ढंग से सामाजिक आर्थिक क्रान्ति क्यों नहीं कर सकते? इसलिए जनता में सत्य, प्रेम, न्याय, क्षमा आदि गुणों को प्रविष्ट कराने या प्रचार करने में साधुसंस्था ही कार्यक्षम हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त लोकशाहीको विश्वव्यापी

साधु की जिम्मेवारी कितनी हो सकती है? यह हम स्वयं सोच सकते हैं? एक संप्रान्त मातापिता भी अपनी संतान की जिम्मेवारी को पालन-नेके लिए कितने जाग्रत, विवेकशील, व सावधान रहते हैं, और का आने पर संतान की रक्षा के लिए अपना प्राण देने तक को तैयार जाते हैं। संतान उलटे रास्ते जाता है तो उसे प्रेम से सीधे रास्ते लाने की कोशिश करते हैं, स्वयं भूखे रह कर, कष्ट सहकर बालक सुरक्षित रखते हैं, सुसंस्कारी बनाते हैं। तब जिसने विश्व के माता-ता और रक्षक बननेकी जिम्मेवारी ली है, क्या वह विश्व की गति धि से आखें मूंद सकता है? विश्व के सभी प्राणियों की रखवारी और तिक चौकीसे दूर रह सकता है? विश्वकी मानवजाति और अन्य णिवर्ग की शुद्धि और धर्म-प्रेरणा से उपेक्षा कर सकता है? विश्वसे दासीन रहकर बैठ सकता है? व्यक्ति, समाज और समष्टि का अहित ति देख कर, अनिष्टमार्ग-प्रयाण होते अपनी आंखों के सामने देख-र क्या नैतिक धार्मिक प्रेरणा देने और उस विगड़े हुए अनुबन्ध को णेने में एक क्षणभर भी प्रमाद कर सकता है? बल्कि साधुमाधियों की जिम्मेवारी तो यहाँ तक है कि जैसे माता-पिता अपने बालक के प्राण बचाने के ले अथवा सुधारने के लिए स्वयं के जानमाल तथा प्रतिष्ठा तक को होने के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही वे विश्व की आत्मरक्षा-विश्वकी धर्मरक्षा और प्राणरक्षा के लिए अपने प्राण, प्रतिष्ठा और परिग्रह की कुर्बानी करने को तैयार रहें। समाज पर ऐसे सक्कट आएँ, शीलधर्म खतरे में पड़ने लगे, उस समय अपने प्राणोंकी बाजी लगाने के विष्णुकुमार मुनि, कालकाचार्य आदिके सैकड़ों उदाहरण जैन इतिहास में प्रसिद्ध हैं। धर्मरक्षा के लिए और सिद्धान्तसुरक्षा के लिये धर्मरत्नि अनंगार, हरिकेशी मुनि आदि के उदाहरण भी जैनजगत् में प्रसिद्ध हैं। अमर वे सब श्रमण, साधु, संन्यासी विद्वत्पण्डित एवं समाज की समस्याओं को लेकर उन्हें धर्मदृष्टि से हल नहीं करते या समाज की

के लिये प्रतिकूल है। जो व्यक्ति अपने धर्म के लिये अपने जीवन को समर्पित करे, उसे ही धर्म के लिये प्रतिकूल है। जो व्यक्ति अपने धर्म के लिये अपने जीवन को समर्पित करे, उसे ही धर्म के लिये प्रतिकूल है। जो व्यक्ति अपने धर्म के लिये अपने जीवन को समर्पित करे, उसे ही धर्म के लिये प्रतिकूल है।

सर्वोपरि रचना सामुदायिक का उत्तरदायित्व रही है !

सामुदायिक का अर्थ दिया प्रयोजन में हुआ है ! उसका आदर्श और उद्देश्य क्या है ! सामुदायिक दायित्व परिभाषा क्या है ! यदि इन प्रश्नों पर हम विचार करेंगे तो हमें सामु-दायिक के उत्तरदायित्व के रूपों व्यक्ति, समाज और मानसिक हर विधारी विस्तारुद्धि, मनुष्यों की प्रीति और संस्कृतिकरण इत्यादि स्वरूप में गहरा आयेगा ।

समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक या आर्थिक; सभी को समझना सभी में ही, यह पारस्परिक उत्तरदायित्व के आधार पर मिलता है, सबसे बड़ा समाज की दुनिया की लक्ष्यता गुण की प्रति प्रतिफल होने का लिए । समाज की इन सब व्यवस्थाओं में मनुष्यत्व, विचार आदि होने का उत्तरी भविष्यता करने, समाज को सावधान करने समाज की मनुष्यत्वत्व करने के लिए निःसृत्यता के विकास करने का एक सामान्य मनुष्यत्व का लिए । ऐसा मनुष्यत्व का समाज में हमने एक मनुष्य बढ़ते करने निरापेक्ष मेवाओं द्वारा अभिन्न से अभिन्न मेवा हो । यही सामुदायिक की उत्तरदायित्व मूल कारण है । समाज की ऐसे सदस्यों की मनुष्यता आवश्यकता है, जो करने का दिनांक में उत्तरदायित्व अपनी पूरी शक्ति समाज में वापस करें । हमें में दोनों का भया है, हम-पर-मनुष्यता है, स्वयं-हमें ही सामान्य है और सामुदायिक की परिभाषा बर्तितार्थ है । क्योंकि समाज, राष्ट्र और विश्व का सबसे मनुष्य, आध्यात्मिक प्रेरक, समाज-निर्माण, विस्तारण मिल जाते हैं, जिसकी उत्तरदायित्व में वह अपनी नीति-धर्म की सामान्य निरापेक्षता में कर सकते हैं और अधिकतम सुनिश्चितता कर सकते हैं, और ऐसे निःसृत्यता सामुदायिक की निराकरता, शक्ति और आत्ममौलिक मिल जाता है, अपने अन्तरिक परिपालन होता है, आत्ममौलिक और आध्यात्मिकता की सभी सामान्य हो जाती है । फिर सामुदायिक का अर्थ ही स्वयंमनुष्यता की सामान्य करनेवाला है । इस संक्षिप्त व्याख्या में सामुदायिक का अर्थ आ जाता है ।

क्या इस प्रकार के ज्योत्सालन के उत्तरदायित्व को भूलकर विश्व-पूजा, विश्ववन्धु साधुवर्ग क्षम-उभय की मंकीर्ण परिधि में बन्द हो सकता है ?

आज जब कि भारत में लोकनज्जोग शासन है और विश्व में इसी शासन का सर्वोत्तम मानकर उसकी जोरदार मांग हो रही है; और लोकतंत्रीय शासन में एक ओर से जनताका निर्माण और दूसरी ओर से राज्य निर्माण न हो तो दोनों में अशुद्धि प्रविष्ट होनेकी आशंका है। ऐसे भौके में साधुसंस्था की जवाबदारी यही हो जानी है कि राज्य और प्रजा दोनों का धर्मदृष्टि से निर्माण करे। अन्यथा, समाज, राष्ट्र और विश्व में सर्वप्रथम छोटी-सी दिखाई देनेवाली बुराई के प्रति जनता और धर्मगुरु दोनों की उपेक्षा एक दिन बुराई विग्रह, द्वेष महायुद्ध जैसे भयंकर परिणामों को ला सकती है। ऐसी भयंकर लड़ाई महायुद्ध या विग्रह के समय साधुवर्ग अपनी जिम्मेवारी भूलकर अपने ही मस्त रहा तो उसकी मस्ती या साधना कितने दिन टिक सकेगी भयंकरता उपस्थित होने पर एकाएक प्रयत्न से कुछ भी नहीं होगा फिर तो आग लगने पर कुए खोदने जैसा ही बह कार्य निष्फलसा होगा।

आज के समन्वय के युग में तो साधुसंस्था की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि वह शीघ्र से शीघ्र सभी धर्मों का समन्वय करे, विज्ञान राजनीति, अर्थनीति आदि के साथ धर्म का समन्वय करे, सारे विश्व साथ अनुबन्ध जोड़े और विगड़े हुए अनुबन्धों को सुधारे, सुधरे अनुबन्धों को सुरक्षित रखे।

इसी प्रकार गुणधर्म को पहिचान कर विज्ञान के द्वारा स्थूल दृष्टि निकट लाए हुए विश्व को आन्तरिक दृष्टि से निकट लाने का भी प्रयत्न करे, इसीमें उसकी साधुता सार्थक है।

कुछ साधुलोग इसी भरोसे मस्त हैं कि दुनिया में सैकड़ों और गण पर हम तो ज्यों के त्यों हैं। ऐसे लोग न भीतरी आंखों

आदि बढ रहे हैं, वहां उन्हें समझाबुझा का, विचारप्रचार द्वारा, स्खम-
द्वारा, मध्यस्थप्रथा द्वारा, शुद्धिप्रयोग द्वारा तथा अन्त में शान्तिसेना आदि-
द्वारा रोकना है, दूर करना है और समभाव व समन्वयमार्ग को प्रत्यक्ष-
साधना करने-कराने का प्रयत्न करना है, जनता के दिलों को जोड़ने का
कार्य करना है।

(४) जहां-जहां शोषण, अन्याय, अत्याचार, अनीति आदि-
पनप रहे हैं वहां मध्यस्थप्रथा, शुद्धिप्रयोग व. द्वारा उन्हें दूर करना
है। समाज में पुराने मूल्य परिवर्तित करने हैं। नये मूल्यों को प्रतिष्ठा
देना है, स्थापित करना है।

(५) समाज, जाति, धर्म, सम्प्रदायों में अन्धविश्वासों एवं
कुरुडियोंकी गुलामी अत्यधिक है, इसे दूर करना है।

(६) देश की और विश्व की सांस्कृतिक समस्या को हल करना
है; एक मानवता का निर्माण करना है।

(७) व्यक्ति, समाज और समष्टिरूप विश्वप्राणियों की निष्पत्ति-प्रवृत्ति
की सच्ची समतुला रखने का कार्य अनासक्तिपूर्वक करना है।

(८) लोगों का चारित्र्यबल गिरा हुआ है। वैईमानी, भ्रष्टाचार,
रिश्वतखोरी, अन्याय, शोषण आदि जगह-जगह चल रहे हैं, सरकार
अकेली इस बारे में कुछ कर नहीं पा रही है; क्योंकि सरकारी कर्मचारी
भी जनता में से ही आते हैं। इसे रोकने की जवाबदारी धर्मगुरुओं की
है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित प्रयत्न करना है।

(९) जनतंत्र आ गया है, पर वह जनता को पच नहीं पा रहा
है; उसे पचाने की शक्ति व उसके अनुरूप विवेक जनता में पैदा
करना है। सरकार कोई गलत कदम उठाए तो एक ओर उसके प्रति
पूरी थका रहते हुए, दूसरी ओर उस पर नैतिक दबाव डाल सके,
उसे प्रेरणा दे सके, अंकुश में रख सके इस तरह के जन-संगठन और
लोकसेवक-संगठन दोनों तैयार करते हैं, दोनों का निर्माण करना है।

जनता को देश की राष्ट्रीय मद्दासंस्था की खूबियाँ समझा कर मतप्रदान के लिए तैयार करना है।

(१०) पिछड़ी जातियों, शोषित, पीडित और पददलित मानवों की उन्नति के लिए प्रयत्न करना है, उन्हें अपना कर उनमें सुसंस्कार डालने हैं। स्वयं साधुवर्ग इनमें से निर्मासाहारी लोगोंके यहां 'भिक्षा जाय, इन्हें उपदेश दे; इन्हें सभाओं में, धर्मस्थानों में बराबर का स्थान दिलाए और इस तरह उनके साथ अनुबंध जोड़े।

(११) समाज में हर एक धंधे, व्यवसाय या कार्य के पीछे सेवा और भक्ति की भावना रहे, यह बात जनता को सिखानी है।

(१२) शिक्षण क्षेत्र निर्जीव और निरर्गल हो गया है। शिक्षकों को वेतन से मतलब है। विद्यार्थियों को किसी तरह से परीक्षा पास करने से मतलब है। सेवा, सदाचार, विनय आदि के संस्कार नष्ट हो गए हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र को सजीव बनाने की जरूरत है।

(१३) शारीरिक मानसिक दृष्टि से लोग स्वस्थ रहें, स्वच्छता-पूर्ण रह सकें, इसके लिए मार्गदर्शन देना है।

(१४) मानसिक खेद, रोग, शोक, दुःख आदि में सहानुभूति-पूर्ण मानवता देना एवं जनता को सक्रिय कर्मयोगका पाठ पढ़ाना है।

(१५) अज्ञानता, स्वार्थपरता, असंयम, असम्भता तथा अन्य दुर्गुणों के कारण गृहस्थों का कौटुम्बिक जीवन कलहपूर्ण, राक्षसी, गृहशान्तिरहित व असंतुष्ट बना हुआ है, वहां आत्मीयता के साथ परंपराओं की जरूरत है।

(१६) प्रजापंच का ढांचा खूब फैलता जा रहा है, गांव-गांव में गांवों, मजदूरी मंडलियाँ तथा अन्य प्रवृत्तियाँ सरकारीतंत्र द्वारा चलाए जा रही हैं। पर इनमें गांवों का जीवन और भी अधिक छिन्नभिन्न, अस्थिर और द्वेषपूर्ण हो रहा है क्योंकि इनमें योग्य प्रभावशाली व्यक्तियों का अभाव है।

इस कमी को साधु-साधनी अपनी योग्य प्रेरणाशक्ति व प्रभावसे दूर करवा सकते हैं। जगद्-जगद् प्रसन्नगठन के योग्य प्रतिनिधि नियुक्त करवा कर हमें फैलनेवाली मुशायी को दूर करवा सकते हैं।

(१७) नाशोजाति को कुम्हड़िपुष्ट, गौरववाली व जिनेकिनी बनाना है। यह किसी भी प्रकार के हिंसा भी क्षेमों होनेवाले अन्याय अत्याचार, व सोपान का विचार स्वयं न बने और उक्त अन्यायादि का अतिशय प्रतीकार कर सके, इस तरह की भाँषा नतमें पैदा करना है।

(१८) धार्मिक विधमता अमर्षाद न हो जाय; पैछारी, भूगमरी आदि धर्मों न पाए; इसके लिये सहयोग, न्याय और सामाजिक समानता की प्रतिष्ठों को प्रोत्साहन देना है, धर्मशोधियों को प्रतिष्ठा देना है।

(१९) विश्व में सत्य, प्रेम, न्याय मानवजीवन के सभी क्षेत्रों में सतत प्रचलित रह सकें, इसी प्रकार का सतत निरन्तर एवं कार्य करना है। अर्थात् सत्य, प्रेम न्याय की प्रतिष्ठा बढानी है, धर्म, वैभवविनाश तथा भौतिक तराई को प्रतिष्ठा न बढ जाय की इसको सतत चौकसी रखनी है।

(२०) कौमो हंगों, जगद्वों का अन्य तूफानों के समय साधु-साधियों को स्वयं यहां के मोहले-मोहले में निर्भयता से घूम कर लोगों को आश्वासन देना है, दानित स्थापित करना है और ऐसा करने में प्राणों की बाजी लगा देना है, तथा ऐसे मरजोवा दानितार्थिकों को तैयार करके विभिन्न राष्टों तथा राष्ट्र के भीतर भी कहीं दंगे हों तो भेजना है।

(२१) सभी धर्मोंका योग्य समन्वय करके धर्मों के भीतरी वैमनस्य कुम्हड़ियों आदि को मिटाकर, विभिन्न धर्मानुयायियों में तरस्तर प्रेमभाव फैलाना है।

इस प्रकार सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक,

शुणिक आदि हर क्षेत्र में अपना को धर्मोपदेश में मार्गदर्शन एवं प्रेरणा
 ना, निरवयव सेवा करना आदि में और अन्य साधुसाधियों के विभि
 न्य कार्य हैं, जो साधुता की धर्मोपदेश में किसी भी प्रकार का नुकसान
 पहुंचाने वाले नहीं हैं; अपितु कामना पहुंचाने वाले जबर हैं।

असफलता के कारण

आज भारतवर्ष में लोगों की संख्या में साधुसाधियों, व संन्यासियों
 होते हुए भी उपर्युक्त कार्य उनके द्वारा प्रायः नहीं हो रहे हैं। इन
 लोगों साधुसाधियों में हजारों की संख्या में सच्चे साधुसाधियों भी होंगे,
 पर भी समाज, राष्ट्र या विश्व की उनके द्वारा कोई रास उन्नति, कल्याण
 या प्रगति नहीं हो पा रही है, राष्ट्रीय क्षेत्र में हिंसा और अन्याय को
 दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयत्न प्रायः नहीं हो रहा है। विश्व की
 समस्याएँ ज्यों की त्यों उलझी हुई रहती हैं। विश्व के प्रश्नों में धर्म
 का रंग भरने में साधुसंस्था असफल—सी हो रही है। इस असफलता
 के कई कारण हैं। मुख्य कारण ये हैं :—

(१) अच्छे-अच्छे साधुसाधियों में व्यापक, सर्वांगी एवं स्पष्ट
 दृष्टि का अभाव है। एक वक्त चाहें कि न ही कैंडिल पावर का हो,
 यदि कोठरी में बन्द कर दिया जाता है तो उसका प्रकाश से पूरा
 लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसी प्रकार किसी साधुसाधियों में
 आध्यात्मिक दृष्टि चाहें कितनी ही ऊँची हो, किन्तु उसे जब साम्प्रदा-
 यिकता या संकीर्णता की कोठरी में हो बन्द कर दी जानो है, तब उस
 दृष्टि के प्रकाश से विश्व कोई लाभ नहीं उठा सकता। जब साधक की
 दृष्टि संकीर्ण हो जाती है, तब वह अपना मान्यता को अपनी रुचिरूप
 या एक नवीन किरण के रूप में न मानकर उसीको सम्पूर्ण मान लेता है
 और उसी में स्वयं फँस जाता है तथा सारे जगत् को फँसाने का प्रयत्न
 करता है। बुद्धिमान और रायाने माने जाने वाले साधकों की बुद्धि के
 द्वारा पद होने का मूल कारण भी यही है। दिल और दिमग के दरवाजे

जीनता की दुहाई देकर या भूतकाल के गीत गाकर साधुसाध्वी वर्तमान । समझने की चेष्टा नहीं करते । इससे स्वयं की प्रगति भी रुकती है । समाज, राष्ट्र व परम्परा से विश्व की भी । हम भूतकाल के साथ मध्यविच्छेद नहीं कर सकते । उससे सार ग्रहण न करके द्रव्यक्षेत्र-लभाव के अनुसूप विचार नहीं किया जाता है, एवं युगसमस्याओं । भूतकाल की दृष्टि से ही सुलझाया जाता है तो निष्फलता मिलती है ।

(४) प्रायः सभी भारतीय साधुसंस्थाओं में यह मान्यता घर कर ई है कि 'हमें संसार से क्या लेना-देना ? संसार तो स्वभाव है, उसके कार्य में हम नीति-धर्म की प्रेरणा देने लगेगे ता हममें भी सार की अशुद्धि आ चिपकेगी । लोकसम्पर्क में रहने से तो मोक्ष हो । नहीं सकता । हमें समाज के प्रश्नों को हल करने के पचड़े में क्यों इना चाहिए ।' इस प्रकार कहकर अधिकांश साधुसाध्वी सतार से अग्ने का डौल करते हैं और जंगल में, एकान्त में या कहीं दूर जाकर भासन जमाने का प्रयत्न करते हैं, एकान्तसेवी बनने का प्रयास करते हैं, गसाधना में लगते हैं; विश्व, समाज और राष्ट्र के विविध उलझन-रे प्रश्नों की तरफ उपेक्षा कर बैठते हैं, मानवजीवन के सभी क्षेत्रों आई हुई अशुद्धि, विकृति आदि को देख कर घबराते हैं, उससे भागने का प्रयत्न करते हैं, उससे उदासीन रहते हैं, और इसी असी साधुता का विकास मानते हैं; किन्तु यह एक बहुत बड़ी भ्रान्ति है । ऐसे लोग संसार से दूर भी भाग नहीं सकते, आहारपानी आदि के लिए तो बस्ती में आना ही पड़ता है, अथवा ऐसे लोग महा-प्रव्रह्वादियों की पकड़ में आकर उलटे संसार में अधिक फँसते हैं । सार को खराब कह कर भागनेवालों का न तो अपना आत्मविकास होता है और न जगत् की अशुद्धि को वे दूर सकते हैं । नतीजा यह होता है कि जगत् की अशुद्धि अधिक बढ़ जाती है, जा उनकी भी साधना को भ्रष्ट कर बैठती है । जो साधक जगत्-रूपी महामागर से

दलित या तिरस्कृत जातियों में अहिंसा की भावना जगाते हैं, या उनके दृष्टि एकमात्र पशुःया की ओर हैं, मानवजीवन के अन्य क्षेत्रों के प्रायः वे छूते ही नहीं। अथवा उनकी दृष्टि अनेकांगी है। सभी वै धार्मिकक्षेत्र में सभी धर्मों के समन्वय करनेका ही प्रयास करते हैं। प्रायः शहरी लोगों में नीति-धर्म के निपेधात्मक बातों या नियमों का प्रचार करते हैं नीतिधर्म के अप्रपात्र गाँवों में उनकी ओर से कोई उद्देशनीय कार्य नहीं होता। इसलिए विश्वविशाल अनुबन्ध जेडस जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वांगी दृष्टि से कार्य करने पर ही सन्तुष्ट के दर्शन हो सकते हैं।

(२) अच्छे-अच्छे साधु-गांधियों में आज की समस्याओं को, विश्व के घटनाचक्रों को ठीक तरह से समझने, सोचने और धर्मदृष्टि से हल करने लायक ज्ञान नहीं है। या तो उनका शिक्षण बहुत साधारण है अथवा जो कुछ है, वह सिर्फ प्रायः अपने सम्प्रदाय के पुराने धर्मग्रन्थों का है। जब तक आज के लिए उपयोगी अनुबन्धदर्शन, भूगोल, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान आदि का ठीक माप में ज्ञान न हो तब तक ज्ञानकी पुरानी पूंजी से काम नहीं चल सकता। युगानुरूप यथायोग्य नैतिक धार्मिक प्रेरणा देने, शिक्षित समुदाय में अपना स्थान बनाने, विश्व की समस्याओं को समझकर धर्मदृष्टि से हल करने के लिए अब पुराने ढंग के साम्प्रदायिक व्याख्यानों, या लेखों से काम नहीं चलेगा। यह भी असफलता का बड़ा कारण है। धर्मग्रन्थों से जनसम्पर्क से यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है और समाज को नीतिधर्मलक्ष्य बनाना ही आज का सामूहिक चारित्राधार है।

(३) अधिकांश साधुमाध्वी राष्ट्र, समाज या विश्व की उन्नति के लिए भूतकाल को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। परम्परा भले ही पुरानी हो, लेकिन उसमें युगानुरूप इनका अधिक कांटाछांट और मिश्र हुआ है कि उसका रस, रंग, स्वाद सभी बदल गए हैं। इसलिए

क माना नहीं जा सकता। उल्टे, समाज की अशुद्धियाँ देख कर उन्हें दूर करने के लिए क्रोध पड़ेगा। हाँ, वह अपनी शुद्धि रों पर नहीं लादेगा। समाजशुद्धि के लिए भी प्रथम अन्तरात्मा टटोले; कभी अपनी शुद्धि के लिए एकान्तसेवी भी बने, किन्तु आज की अशुद्धियों के प्रति आँखें मूंदकर, स्वयंशुद्ध हो गया है, ऐसा ने आपको समाज से अलग रखकर वह सोच ही नहीं सकता। और तब में साधक की अपनी शुद्धि का सच्चा नाम भी यही है कि अपने मित से समाज में कितनी शुद्धि हुई है, अन्यथा आत्मशुद्धि की उसकी मान्यता में या तो दोष हैं; या अपूर्ण शुद्धि को शुद्धि मान र झूठा संतोष किया जा रहा है। साधुसाधियों व ऋषिमुनियों के त्याग व आदर भी अभी तक टिकते हैं, जब समाज, राज्य और धर्म तीनों में व्यवहारशुद्धि हो। इन तीनों में अशुद्धि हो तो साधुसाधियों में भी अशुद्धि प्रविष्ट बिना हुए नहीं रहती। असल में परिवर्तनी साधक की सच्ची साधना का रहस्य भी यह है कि समाज बीच रहता हुआ भी वह निरासक्त व निर्लेप रहकर (अशुद्धियों को अपने में न आने देकर) समाज, राष्ट्र या विश्व के कार्यों में नैतिक प्रेरणा दे। इस तरह उसका आत्मवक्त्याण और परवक्त्याण दोनों

रह नहीं सकता, इसी प्रकार समाज, राष्ट्र, और विश्व में गंदगी-
 वृद्ध शुद्धि करने का प्रयत्न किये बिना न रहेगा। यह ठीक है
 यह अभिमान या अहंकार नहीं करेगा कि समाज, राष्ट्र या
 शुद्धि करता हूँ या मैं सुधारता हूँ। इसलिए स्वयं के वसन्ते
 के लिए भी अन्यसुधार की प्रवृत्ति में रस लिए बिना कोई
 नहीं है।

‘दूसरों की सेवा करने में पाप है’, इस मान्यता में दोष यह
 दूसरों की सेवा करने में हम निःस्वार्थ भाव से, निरहंकार वृत्ति से
 है, जिसे आत्मा की सेवाशक्ति या दयाशक्ति का विकास होता है,
 आत्मा को आत्मा को ऊँचा उठानेवाली है, उसे भी पाप मान
 जाता है, जो वास्तव में धर्म है या कुछ अंश में स्वार्थ हो तो
 है। मनुष्य ऊँचा उठता है तो वह दया या सेवा के बिना जी
 नहीं सकता। अलबत्ता इस दया या सेवा में अभिमान, स्वार्थ या
 न होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है, जब साधक
 या परसेवा को स्वदया और स्वसेवा ही समझे। दूसरों की
 करने या दया करने से कुदरत की योजना में हस्तक्षेप नहीं होता
 समन्वय ही होता है, बशर्ते कि अन्यसेवा, परकल्याण या
 में आत्ममान आगृत रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसे
 दूसरों की सेवा, दया, उपकार, कल्याण, सुधार आदि कहते हैं,
 दूसरों की सेवादि नहीं, किन्तु अपनी ही साधना है।

पर आज का साधुवर्ग प्रायः इस बात को भुला बैठा है। वह
 मानता है कि गैरजिम्मेवार बन कर, संसार की ओर से आँखें
 कर, अकर्मण्य बन कर बैठ जाना ही साधुता है, आत्मोद्धार
 परन्तु आत्मोद्धार या आत्मविकास भी उसी का होता है, जो
 निःस्वार्थभाव से निरहंकारितापूर्वक जनसेवा करता है। खा पीकर

यह नहीं सकता, इसी प्रकार समाज, राष्ट्र, और विश्व में गंदगी को दूर करने का प्रयत्न बिना न रहेगा। यह ठीक है। यह अभिमान या अहंकार नहीं करेगा कि समाज, राष्ट्र या विश्व शुद्ध करता है या भी सुधाराता है। इसविषय स्वयं के यत्न के लिए भी अन्यसुधार की प्रवृत्ति में रहा लिए बिना कोई नहीं है।

'दूसरों की सेवा करने में पार है', इस मान्यता में दोष यह है, दूसरों की सेवा करने में हम निरहंकार भाव से, निरहंकार वृत्ति से हैं, जिससे आत्मा की सेवाशक्ति या दयाशक्ति का विकास होता है, आत्मा की आत्मा को ऊँचा उठानेवाली है, उसे भी पाप माना जाता है, जो नास्तिक में धर्म है या कुछ अंश में स्वार्थ ही है। मनुष्य ऊँचा उठता है तो वह दया या सेवा के बिना नहीं सकता। अतः हम इस दया या सेवा में अभिमान, स्वार्थ को छोड़ना चाहिए। और यह ठीकी हो सकता है, जब आप दया परसेवा की स्वरूपा और हमसेवा ही समझे। दूसरों को देने या दया करने से कुशल की योजना में हस्तक्षेप नहीं होना समझ ही होता है, यद्यपि कि अन्यसेवा, परकल्याण में आत्मभान प्राप्ति रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसमें जो सेवा, दया, उत्साह, कल्याण, सुधार आदि कहते हैं, उसमें जो सेवादि नहीं, किन्तु अपनी ही साधना है।

परमात्मा का साधुवर्ग प्रायः इस बात की भुला बैठा है।

वेफिकी से पड़े रहने, मनचाहे घूमते रहने, भगवान् का कोरा जप लेने, या उटपटांग व्याख्यान झाड़ देने, या शरीर को व्यर्थ देने या जगत् से अच्छा से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा बचदले में कुछ नहीं देने का सोचने या कम से कम देने का । आत्मोद्धार या आत्मविकास नहीं है । जिन अवतार, तीर्थंकर, पैगम्बर आदि का वे नाम जपते हैं, वे नाम जपने लायक हुए थे कि उन्होंने जगत् की निःस्वार्थभाव से, स्वयं कुछ सह सेवा की थी । इसलिए भगवान् की भक्ति भी समाज (संघ) की सेवा के साथ विश्वविशाल अनुबन्ध नहीं जोड़कर सतत जनसेवा को सर्वोपरि नामजप, अध्यात्म, योग या आत्मोद्धार की बातें करने मात्र नहीं होगी, अपितु निःस्वार्थ जनसेवा से ही प्रभुभक्ति होगी ।

दूसरी बात यह है कि साधक का जीवन सारे विश्व के सम्बन्ध है तो अहिंसा-सत्यादि गुणों की सामूहिकसाधना भी व्यक्तिगत साधना होकर व्यक्तित्व का विकास करनेवाली होगी । अपने व्यक्तित्व को विश्व में समर्पित करके निरासक्तभाव से स करेगा, तभी साधना सफल हो सकेगी । क्योंकि जैनशास्त्रों में जगह-जगह जैन साधुसाध्वियों से तो धर्मदृष्टिसे मार्गदर्शन, प्रेरणा रश्मि की 'धम्मो कहिवो, इस सूत्र द्वारा विशेष अपेक्षा रखी गई आत्मकल्याण के साथ-साथ समाजकल्याण में इससे कोई बाधा आती । और सबको अपनी-अपनी भूमिका के अनुरूप योग्य मार्ग प्रेरणा आदि मिल जाते हैं । अतः मानसिक समता रखकर अभाव से द्रव्यक्षेत्रकालभाव देखकर योग्य मार्गदर्शन करना तो धर्मोपनिषद् का धर्मकार्य है और ऐसा करने से संसारबन्धन अन्तःसृष्ट होते हैं । तथा आत्मकल्याण और समाजकल्याण दोनों का सम्बन्ध स्पष्ट सच्चा है ।

'स्व' की पहिचानने और 'पर' को छोड़ने का रहस्य भी

ह। वह प्राणिमात्र के साथ अपना अनुबन्ध विचार कर प्राणिमात्र की उन्नत सेवा में अहोरात्र लगा दे; अन्याय, अनीति, अधर्म, हिंसा, आदि का अहिंसक प्रतीकार करने के लिए अपने शरीर का भी मोह छोड़ कर विधात्मा को जगाए तथा परभावरूप जो आसक्ति, अहंकार, क्रोध, ज्ञानाभिमान, परिग्रह, प्राण, प्रतिष्ठा आदि का मोह, सम्प्रदाय-मोह, स्वत्वमोह आदि हैं, उनको छोड़कर विथकुटुम्बी अथवा सर्व-धर्मोपायक बने। ऐसा आचरण न हो तो वह आत्मज्ञान नहीं, आत्म-बंधना है, या और कुछ है, जो पतन के मार्ग पर ले जानेवाला है।

कतिपय साधकों को आत्मज्ञान का झूठा संतोष व अभिमान हो जाता है, वे अपने को आत्मज्ञानी होने का दावा करते हैं और इस लिए वे कहा करते हैं कि दूसरों के लिए अब उन्हें कुछ करना नहीं रह गया है। यह भी एक भ्रान्ति है। सच्चा आत्मज्ञानी होगा वह समस्त प्राणियों के साथ अमेदभाव से बरतेगा, एक भी अशुद्ध व्यवहार नहीं करेगा, स्वयं ख्वासखा खा कर या दूधेफूटे क्षोपड़े में रह कर दूसरों को अच्छी वस्तु पहले मिले, ऐसा व्यवहार करेगा, स्वयं कष्ट सहेगा, अन्याय के सामने प्राणों को होमने के लिए तैयार रहेगा; प्रत्येक विषम प्रसंग में समताभाव में रहेगा, समाज के सभी शुभवलों को सांघ कर उन्हें नैतिक धार्मिक प्रेरणा देगा, आत्मज्ञान का चेप लगाएगा। पर वह स्वयं झालसी, अन्यायी, अशुद्धव्यवहारी नहीं बनेगा और दूसरों को भी बनने से रोकेगा।

इस प्रकार की स्पष्ट दृष्टि होने पर ही साधुवर्ग उपर्युक्त निरवयव कार्यों में सफल हो सकता है।

(६) कई साधुसाध्वियां यह कहा करते हैं, हम आध्यात्मिक व्यक्ति होकर भौतिकजीवन के बारे में प्रेरणा या मार्गदर्शन कैसे दे सकते हैं? क्योंकि भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों अलग क्षेत्र हैं। इसी प्रकार कई साधु लौकिकधर्म और लोकोत्तरधर्म ऐसे दो भेद

स्वर्ग के जनमेदा, परोपकार आदि का लोकोत्तरात्मक और लोकोत्तरात्मक मान्यता-
दान आदि को लोकोत्तरात्मक माना करते हैं। इस मान्यता को
आध्यात्म क्षेत्र का मान कर व्यवहार के बाहे में ही न करना
चाहिए, ऐसा मानते हैं। कुछ मान्य लोग परमात्मता का मान या
अर्थ मानते हैं, वे एकान्त निवृत्ति का जो मान मानकर परमात्मता (जहाँ
वह शुभ या शुद्ध हो हो) की प्रेरणा करना मान समझते हैं। इस
प्रकार के कई भ्रम माधुवग में चल रहे हैं। उनके कारण वह
उपर्युक्त निवृत्ति कार्यों में प्रेरणा, मार्गदर्शनादि करने में सक्षम नहीं है।
ऐसे साधकों को सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि मार्ग जगत्
(प्राणिमात्र) एकान्त चेतनारूप नहीं है किन्तु जड़ और चेतन का
मिश्रण है। ऐसे साधक का अना शरीर भी ना पंचभौतिक है।
अकेली आध्यात्मिकता कहाँ टिकती है? उसे टिकने के लिए, उसकी
साधना करने के लिए शरीरधारी चाहिए। यही कारण है कि जैन-
दर्शन भौतिक और आध्यात्मिक, ऐसे दो भेद नहीं कर
आध्यात्मिक भौतिकजगत् का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन नहीं कर।

इसी प्रकार लौकिकधर्म और लोकोत्तरधर्म को नी हो तरह
 घटाना जनम को प्रान्ति में बाध कर अपना उन्मुक्त सीमा करना
 है। जो अपनी भेद की बात आए वही लोकोत्तरधर्म और जो
 दूसरी को सेवा का प्रयत्न आए, वही लौकिक धर्म इस प्रकार होने में
 २६ ईश का मन्त्र और देने में २२ ईश का मन्त्र, यह स्वार्थप्रति है,
 आध्यात्मिकता या लोकोत्तरता नहीं है। जैनधर्म में इस प्रकार धर्म के
 दो प्रकार काके लोगों को गुमराह नहीं किया गया है। और अन्य
 धर्मों में भी इस प्रकार के लौकिक-लोकोत्तर धर्म नहीं बताए गए हैं।
 इसलिए इस भ्रम को निकाल देना चाहिए।

इसी तरह आध्यात्मिक मनुष्य भी व्यवहार किए बिना रह नहीं
 सकता। जब वह अपना व्यवहार शुद्ध कर सकता है, तो दूसरों को
 प्रेरणा या अनुपदेश देने पर, मार्गदर्शन देने पर यह अपने व्यवहार
 को शुद्ध या आध्यात्मयुक्त क्यों नहीं कर सकता? आत्मा जब तक
 शरीर के साथ बंधा हुआ है, तब तक अहिंसासत्यादि आध्यात्म-
 गुणों की साधना व्यवहार में आए बिना कैसे रह सकती है? समाज,
 राष्ट्र या विश्व में ऐसे आध्यात्मिक को शुद्ध व्यवहार के लिए आत्मगुणों
 की प्रेरणा, सुसाध, मार्गदर्शन बगैरह करना ही चाहिए। अन्यथा यह
 सच्चा आध्यात्मिक नहीं है, आध्यात्मकी खाली बातें करता है। ऐसा
 व्यक्ति साधुता को सकल नहीं कर सकता।

कोई भी साधक प्रवृत्ति किए बिना एक क्षण भी नहीं जी सकता,
 तब यह कहना कि हम प्रवृत्ति नहीं करते, कितना दूर है? साधुओं के
 व्याख्यान, विचार, शिक्षाचरी, आदि सब क्रियाएँ प्रवृत्ति नहीं है तो
 क्या है? भगवान् महावीर ने जो साधुसंस्था निर्माण की थी, उसके
 नियम तथा चरित्र-चित्रण पढ़कर कोई साधकों को यह भ्रम हो जाता
 कि प्रवृत्ति निर्वृत्तिवादी धर्म है। परन्तु अगर हम थोड़ासा भी

विचार करेंगे तो हमें मालूम होगा कि भगवान् मशहूर और प्रसिद्ध
 वाली श्रमण थे। अन्यथा वे इतनी बड़ी संस्था का निर्माण कैसे कर
 सकते थे ? लोकसमूह करना और मंडलों को तोलना करीब-करीब
 ममान है। तराजू के पलड़े पर एक मंडल को रखो तो दूसरा उड़
 जाता है, यही हाल लोकसमूह का है। फिर भी मशहूर लोगों
 मनुष्यों का समूह कर सके तो क्या उनका यह कार्य किसी शक्ति में
 संचित बल करके घड़े-घड़े हो गया ? क्या इसके लिए उन्हें उप
 विदार नहीं करना पड़ा, पग-पग पर ठोकरें नहीं खानी पड़ीं,
 विनयात उन्हें समाज की निराला नहीं करनी पड़ी ? भ. मशहूर २०
 वर्षों के रूप में हमें मिलते और लगातार १२५ वर्ष तक विभिन्न
 क्षेत्रों में विचार करते रहे, तथा भाव व्यक्तते हैं कि वे विविध भा
 व करते रहे। उनके मन में विचारों का विकास नहीं बसा होगा ?
 उनकी जड़ों का समूह के समान और राज्य की बीमारी के लिये
 उनके मन में भी नहीं ही उन्हें विचार और जीवन का पता

भसंभमे निवृत्ति च, संजमे य पगत्तणं'
 'साधक जीवन कभी विरत होता है, कभी अविरत।'
 अर्थात् अवश्यम से उसको निवृत्ति होती है और संयम में प्रवृत्ति।'
 समिति शब्द का तात्पर्य भी जीवन की सभी प्रवृत्तियों से है
 और वृत्ति का निवृत्ति से। किन्तु वही भी एकान्त प्रवृत्ति या एकान्त
 निवृत्ति इष्ट नहीं है। जैनग्रंथों में चारित्र का लक्षण भी अशुभ
 से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति बताया गया है। जैन सिद्धान्त तो
 स्पष्टतया कहता है कि प्रवृत्ति को जाय, पर आसक्ति से नहीं,
 जो कुछ किया जाय वह यतनापूर्वक, अनासक्तिपूर्वक दोषत्यागपूर्वक-
 किया जाय। त्याग या निवृत्ति का विधान है; पर वह दोष से
 निषेध का है, न कि प्रवृत्तिमात्र से। वास्तव में महापुरुषोंने स्वार्थ
 आसक्ति, मोह आदि से निवृत्ति का कहा था, किन्तु साधुसंस्था
 संप्रवृत्तियों से भी दूर भागने लगी; सचमुच यह समाज का दुर्भाग्य
 था। साधुसंस्था की निवृत्ति प्रवृत्ति के लिए है। यानी निवृत्ति के
 समय में जो सत्यसंशोधन करें, चिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें,
 उसका उपयोग हम अपनी प्रवृत्ति में करें। तथा प्रवृत्ति निवृत्ति
 के लिए है। यानी प्रवृत्ति के प्रवाह में हम जागृति भूल जाते हैं,
 उसे पुनः लानेके लिए, प्रवृत्ति को अधिक सुन्दर और ध्येयलक्षी बनाने
 के लिए निवृत्ति जरूरी है। इसलिए न तो अकेली प्रवृत्ति का मूल्य
 है, न अकेली निवृत्ति का। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक ही जीवन
 रूपी सिक्के की दो बाजू हैं। दोनों बाजू सुरक्षित रहेगी तभी सिका
 चल सकेगा। धर्म का उद्देश्य भी सुखसंवर्धन और दुःखनिवारण है।
 पहले दुःखनिवारणरूप निवृत्ति करनी पड़ती है, फिर सुखसंवर्धनरूप
 प्रवृत्ति करनी पड़ती है। अकेली निवृत्ति जड़ता, आलस्य, अकर्म्मण्यता
 नैराजिम्मेवारी पैदा करती है और अकेली प्रवृत्ति मानव में शैत
 हैवानियत पैदा करती है।

पर आज की साधुसंन्यासियों की दशा बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। साधुधर्म में आलस्य और जड़ता घुस गई है। एकान्त निवृत्ति वही साधुधर्म की कसौटी बना डाली है, और इसके फलस्वरूप माना गया कि जो साधु जितना अकर्मण्य हो, खापीकर या उषा करके बेफिक्र पड़ा रहे, दुनिया से भागता फिरे, समाज से उदासी रहे, वह उतना ही बड़ा साधु। उसकी इस निवृत्ति से उसका धर्म जगत् का क्या लाभ होता है, किसका कितना सुख बढ़ता है, दुःख हटता है, इसकी तरफ उसका या तथाकथित मान्यतावालों का ध्यान नहीं जाता। परन्तु यह तो निश्चित है कि साधुमाधियों अपने दूसरों के सहज कल्याण के लिए भी आत्मा को अवाधक सक्रिय रखें कि भावों, सम्भूतियों का आचरण नहीं करेंगे तो जगत् का भला क्या बड़ेगी। और जगत् में अव्यवस्था बढ़ेगी यानी दिंगा।

प्रकृतिस्त्री सागर में पड़े हुए गृहस्थवर्ग की निवृत्ति लक्ष की मुन्वही देकर उभार लेती है। यानी आज के अश्वमेध साधुवर्ग को (जो निवृत्तिमार्गी बन गया है) समाज का धारण, पोषण, और पचवर्तनीय बन हो सके, ऐसी सत्य-प्रेम-न्याय-रूप धर्म-प्रेरणा की प्रकृति की ओर संकेत करती है और आज का गृहस्थवर्ग, जो धन के लिए धर्म का उपयोग करता है, मुदा स सामान्य 'भक्तशास्त्र' की धुन में डूबा रहता है, धर्म और आत्मनिरीक्षण पर जिसे थोड़ा कुछ धडा नडा रही, जीवन में रस नहीं है, ऐसे प्रसाद में पड़े हुए गृहस्थवर्ग की निवृत्तिप्रवृत्ति बनने की प्रेरित करती है। इस प्रकार जैनधर्म और गौता दोनों प्रकृति निवृत्ति-समन्वय की आवश्यकता बताते हैं।

असल में पाप या कर्मबन्ध का आधार प्रकृति नहीं, अविश्व अर्थव्यवस्था है। इसलिए शुद्ध उपयोग यानी आत्मसंयमिता स्वच्छ कोई भी प्रकृति की जाय तो उसके पीछे रही हुई कठिपितना मिट जाती है।

बौद्धरागाप्रेमी साधुओं के लिए जगत् के प्रति वास्तव्य रगने का आदेश शास्त्रों में दिया है, इसी कारण उन्हें छकाया (विश्व) के मातापिता कहा है। और इसीलिए छकाया (विश्व) ने अलग यानी सुराद्यों से दूर रहना जैसे निवृत्तिमार्ग है, वैसे ही छकाया (विश्व) के साथ बौद्धप्रीत होते हुए भी उससे अनासक्त रहना प्रकृतिमार्ग है। इन दोनों की साधुजीवन में जरूरत है। प्रकृतिप्रवृत्ति और निवृत्तिप्रवृत्ति प्रकृति इन दोनों का समन्वय ही आत्मकल्याण और विश्वकल्याण का समन्वय है, सब धर्मों का मध्यविन्दु है, विश्व वास्तव्य की सक्रिय साधना है। विश्वस्तल व्यक्ति अगर जगत् की आज की भयंकर अव्यवस्था को देखते हुए, उसे मिटाने के लिए

कारण मानकर उगमे करते हैं, उन्हें यह भी स्वीकार करना ही होगा कि धर्म को निष्पक्षक बनाने की प्रवृत्ति तो स्वयं प्रकाम-देव तीर्थंकरसे लेकर भगवान् महावीर तक के महापुरुषों ने सर्व-जीव-हिताय की थी। अतः आत्मभान न के बिना भूतहिताय प्रवृत्ति भी जो नहीं करेगा, उसे एकांगीमार्ग पर चलना पड़ेगा और उसमें से दम्भ या विकृति बढेगी। इसलिए इस गलत मान्यता को दिमाग में भरे रखने के कारण अधिकांश साधुवर्ग स्वपरकन्याणरूप कार्य करने में असफल साबित होते हैं।

कई साधुसाध्वियों की यह मान्यता है कि राजनीति, अर्थनीति या समाजनीति के साथ धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं है, यानी धर्म का लोकव्यवहारों से कोई वास्ता नहीं है। उनके सामने जब सीधा यह सवाल खड़ा किया जाता है कि धर्म का उपदेश, आदेश या प्रेरणा किसके लिए है? क्या धर्म आसमान में रहने वालों के लिए है या नारकी लोगों के लिए? अथवा एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय या पञ्चेन्द्रिय तिर्यचोंके लिए है? यदि वह मनुष्यों के लिए है तो मनुष्यों के जीवनव्यवहार से उसको अलग कैसे किया जा सकता है? मनुष्यों के जीवनव्यवहार में तो राजनीति भी आती है, समाजनीति भी आती है, अर्थनीति (लेनदेन, व्यापार व०) भी आती है, विज्ञान, कला, शिक्षण और संस्कृति सभी आती हैं, धर्म इनसे भागता फिरेगा तो अपना रंग कहां और किसमें लगायेगा? या इनको (व्यवहारों को) अशुद्ध या अस्वस्थ होते देख कर शुद्धि या चिकित्सा करने का काम धर्म का नहीं है? मानवजीवन के सभी क्षेत्रों में अव्यवस्था को दूर करना, शान्ति फैलाना धर्म का काम नहीं है? यदि है तो फिर राजनीति, अर्थनीति और समाजव्यवहार से धर्म अलग नहीं रह सकेगा। बल्कि आज तो धर्मनायकों की इस भ्रान्ति के कारण, इस ओर उपेक्षा या उदासीनता के कारण इन क्षेत्रों

गहरी अन्वेषणा, असंतोष, अज्ञान्ति, अशुद्धि और अस्वस्थता फैल
 ही है। इन विक्तियों को मिटाने के लिए धर्मगुरु रस नहीं लेगे,
 एसा न देगे तो कौन देगा ? म. महावीर ने उस समय के समाज
 और अर्थक्षेत्र के पुरस्कर्ताओं को गहरी से गहरी प्रेरणा देकर
 निक अनिष्ट दूर करवाए हैं। उन्होंने राष्ट्रधर्म, 'विरुद्ध रज्जाईकम्मे,
 यदि राज्य में शुद्धि के धर्म व नियम भी बताए हैं। इसलिए आज
 हि भी साधु राजनीति, समाजनीति या अर्थनीति में धर्मदृष्टि से
 एसा, कृताव या मार्गदर्शन नहीं देसकता, यह कहने का साहस तभी
 एसा चाहिए, जब वे साधु पहले भारत की राजनीति, समाजशास्त्र और
 र्यशास्त्र का पूरा इतिहास पढ लें। रामायणकाल से लेकर आचार्य
 मचन्द्रगुरि, हीरविजयगुरि आदि के काल तक के धर्मगुरुओं में—वशिष्ठ
 व, विश्वामित्र, वाल्मीकि, नारद, भरिष्ठनेमि, पार्वनाथस्वामी, महावीर
 ण्मी, मदनरेखा साध्वी, श्रीलगुणगुरि, आचार्य हेमचन्द्र, हीरविजयगुरि
 मधुगुण रामदास आदि के जीवनवृत्तान्त पढ़ें तो मालूम हो जायगा
 समाज, राज्य एवं अर्थनीति के विषय में उन्होंने कितनी प्रेरणा
 है। दुर्भाग्य से मध्ययुग में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में धर्म-
 गुरुओं की प्रेरणा और नैतिक अनुशा न हाने के कारण भिक्षाप्रतिपन्नक बिल,
 णुयग के लिए लाहसेंस प्रथा, वगैरह कानून आए तथा भारत में
 धार्मिकक्षेत्र में दाराभगन्दो आन्दोलन की विधिलता, धार्मिकदृष्ट
 वेस मारत्योद्याग, मुर्गीमालन दयोग, कलशाने वगैरह बड़े पैमाने पर
 चल रहे हैं, सब धर्मगुरु या उनके अनुयायी चेतें, उतका कोई
 प्रर्थ नहीं है। एक या दूसरे प्रकार से राजनीति और अर्थक्षेत्र से
 साधुगुरुओंका सम्बन्ध हो आता ही है, परन्तु उनकी लापरवाही से दोनों
 क्षेत्र निर्गल और निर्गुन होकर अब धर्म पर भी होची होने की
 तैयार है. इसके लिए जिम्मेदार धर्मगुरु ही माने जायेंगे, जिन्होंने
 राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नैतिक भीकी और

प्रेरणा-प्रदान करना छोड़ दिया। भारतवर्ष की प्रजा में तो अर्थ और राजनीति पर धर्म का वरद हस्तसदा से रहा है। यहां की राजनीति में महात्मा गांधी ने सत्य-अहिंसा को प्रविष्ट करवाकर उसकी शुद्धि करके हमें प्रत्यक्ष बता दिया है। जनता के रोजमर्रा के जीवन में राजनीतिक और आर्थिक सम्पर्क होने के कारण जननिर्माणकर्ता धर्मगुरु इन दोनों से किनाराकसी कैसे कर सकते हैं। इसलिए धर्मगुरुओं के राजनीति की प्रत्येक वारिक से वारिक बात से वाकिक होना चाहिए और जहां भी गड़बड़ हो वहां नोतिधर्म की स्पष्ट प्रेरणा राजनीतिज्ञों को देनी चाहिए। तथा आर्थिक क्षेत्र में भी भगवान् महावीर जैसे तीर्थंकरों ने गृहस्थों के लिए मार्गानुसारी के गुणों में न्यायसम्पन्न आजीविका, तथा तृतीय व्रत में ईमानदारीरूप धर्म की प्रेरणा की है तथा १५ प्रकार के कर्मादानरूप महारम्भो-महापरिभ्रम शोपमात्मक आजीविकाओं का गृहस्थों के लिए सर्वथा निषेध किया

हूँ, जो अहिंसात्मक कार्य करने, इसी प्रकार का प्रयत्न भी करते हैं, जो कि अहिंसात्मकता से विनिर्मुक्त नहीं; अहिंसा का स्वयं अनुभव करना, दूसरों से आचरण करवाना और जो आचरण करते हैं, उन्हें प्रेरित, प्रोत्साहित व दिशाना भी है। इसे वे भूठ जाते हैं। इसका महीना यह होना है कि वे प्राणी और स्वामी बन जाते हैं। अपने सामने जिस कृपण तो रहे हो या समाज में या देश में शोषण, अन्याय, सामाजिक हिंसा या सामाजिक हिंसा के कार्य हो रहे हों; उन्हें मर-मराने-मराने की अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते तथा आज जनांक गृहस्थार्थ की गाड़ी उलटे रास्ते चली हुई है, उस समय भी अहिंसक समाजगन्तव्य के अप्रयुक्त अहिंसाप्रधान कार्यों में या महारम्भ से अन्तर्गम्य (अन्तर्हिंसा) की ओर मोड़नेवाले कार्यों में स्वयं निर्लिप्त रह कर भी नैतिक प्रेरणा नहीं देते। विषय में होनेवाले हिंसाकाण्डों से, मानवहिंसक शास्त्रास्त्रवृद्धि का गढ़ने के लिए सामूहिक प्रयत्न नहीं करते। या वनस्पति, मिट्टी पानी आदि के जीवों या विकलेन्द्रिय जीवों की अहिंसा पर खूब जोर देकर हरी लिलोती न खाना, खेती न करना, गोपालन न करना, हाथचक्को में आटा न पीसना आदि गृहस्थों के लिए अनिवार्य अन्तर्गम्यवाली क्रियाओं का निषेध करने लगे फलतः बड़ी-बड़ी यान्त्रिक हिंसाएँ समाज में फूट निकलीं, मनुष्यों के शोषण, व्याज, ब्लेक, अन्याय, अन्याचार, बेइमानी आदि द्वारा होनेवाली मानवहिंसाएँ बढ़ने लगीं। मूल में तो साधुओं के लिए भावहिंसा—राग, द्वेष, आर्साक्त, कपाय आदि का हर प्रेरणा के पीछे निषेध किया है, क्योंकि दुष्कर्मबन्धन भावहिंसा से ही होता है, इसलिये अन्तर्गम्यी कार्यों की ओर गृहस्थ की दृष्टि टिकाने के लिए स्वयं निर्लिप्त रहकर प्रेरणा दी जाय तो वह साधु की तीन करण तीन योग से ली हुई अहिंसाप्रतिज्ञा में किसी तरह बाधक नहीं है। उलटे, विधेयात्मक अहिंसा की साधक हैं। शोषण को

है, यहाँ प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। यहाँ हमारे सामने और अपने-
 अपना एक-दूसरे के प्रति जोर से आग्रह है, जो अपने आत्म-
 विचार से मोचन है और अपना जीवन में भी जोई कानि करने में
 वह अत्यन्त ही लगे हुए है। इसी प्रकार सामान्य विचार भी या
 धर्मशास्त्रों का वह भी नये नये मापों को समझ रहा है, जो
 उसके सामर्थ्य से जान करने और साम्प्रदायिकता के तरे को
 तोड़ने लगे हैं।

(११) हर एक माप प्रायः किसी न किसी सम्प्रदाय के वर्ण
 में है। यह हमें खुशी यात नहीं है। पर तुरी बात यह है कि वह
 अपना कार्यक्षेत्र भी या सम्पर्क (ग्यासुगान, मिथ्याचरी, विहादि क
 सम्पर्क) भी उसी सम्प्रदाय के भीतर बनाए रखे। आदमी किसी या
 का होने पर भी सिर्फ उसी घर को वह अपना कार्यक्षेत्र नहीं बना-
 ता। वह कार्य के लिए परदेश, विदेश या बाजार में चाहे जहाँ जात
 है। इसी प्रकार विश्वकुटुम्बी साधु को साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर
 अपने विश्वनात्मत्व की भावना को विशाल कार्यक्षेत्र अपना कर सक्रिय-
 रूप में परिणत करना चाहिए। हाँ, ग्यानपान, चेशभूषा, तथा संगठ
 की दृष्टि से वह किसी एक सम्प्रदाय का अंग बन कर रह सकता है
 पर कार्यक्षेत्र और दृष्टि भी संकुचित बना ली तो धर्ममय समाज
 रचना में असफलता ही हाथ लगेगी।

(१२) एक सम्प्रदाय का साधु दूसरे सम्प्रदायवाले को नास्तिक
 मिथ्यावादी, काफिर या पातण्डी आदि कहता है; और कहता है
 सम्प्रदाय-भेद के कारण; न कि उस व्यक्ति के दोष के कारण
 यह निन्दकता या संकुचितता साधुता में भी बाधक है, समन्वयपूर्ण
 जनसेवा के विशाल क्षेत्र में कार्य करने में अपेक्षापूर्वक और बाधाएँ
 पैदा करने वाली हैं। आज तो सब तरह के साधुवर्ग में परस्पर प्रेम

अन्वय और मेव की पहचान है; जिससे धर्मनिरपेक्षता की व्याप्ति-
 में विश्वविमान अनुबन्धन द्वारा सीमाओं से धर्ममुक्त धर्म

१) कई साधुओं की प्रथा में शस्त्र-प्रणम सम्पार्धन
 पाये गये हैं, किन्तु ये किसी दूसरे मार्ग-सीद्धिनिम्नान्न साधु-
 मिल कर धर्ममय समाजस्यवा के कार्य में संलग्न हो
 नहीं कर पाये जाते। यानी ये अपने आप में भग्न हैं। वे
 करते हैं कि मुझे दूसरे किसी से या असुर साधु से पत्नी पलायन
 होना चाहिए। मैं कर रहा हूँ, पत्नी छीन दी। या अगर
 साधु हम कार्य को करने लगेंगे या मैं दूसरे साधु के
 में सहयोग दूंगा तो प्रतिष्ठा लगी हो मिलगी, मुझे तो
 ऐसा न मिलेगी। इस प्रकार आध्यात्मिक पुण्यों की राशि
 । दिशा में। धर्मही होने के कारण समाजस्यवा का कार्य
 में वे ठीक और प्रभावशाली नहीं हो पाते।

२) कुछ साधु स्वयं विचारक हैं, किन्तु उनके गुण या घटे
 विचारों से सहमत नहीं, बल्कि उन्हें इस प्रकार व्यापक
 रहे देना कर वे उन्हें दबाने का प्रयत्न करते हैं।
 भक्त धर्मान्तर तो आज विश्व के लोपशायीयुग में
 न्य और बायीसरात्रय पर प्रतिपन्न लगातार एकछत्री
 नीचे तानाशाही युग की तरह स्थूल एवं बड़ीर नियमों में
 बांधने का प्रयत्न करते हैं। राजनैतिक क्षेत्र की तानाशाही
 मार्गेक क्षेत्र की ऐसी तानाशाही कितनी अधिक मर्याद होती
 दम्भ और गुणरूप से अनाचार फूट निकलते हैं। अपवा
 प्रिय साधुओं को किसी न किसी पद का टुकड़ा देकर या
 न देकर रस लेते हैं या क्रान्तिकारी विचारवाले साधुओं

को भावज सुनकर मानवसमाज और विन्य के लिए सस्ते से ले, मरु से अच्छे और उपयोगी से उपयोगी सेवक बनने चाहिए।

उपयोगी कैसे बनें ?

काम को साधुसाधियों की जिम्मेदारी तथा तदनुरूप कार्य बताये हैं, उन्हें करने के लिए तथा ऊपर जो वापक कारण बताए गए हैं करने के लिए जिस योग्यता, कार्यक्षमता एवं शक्ति की शक्त है, यह साधुसाधियों से कैसे आए, और वे समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए उपयोगी एवं शुद्ध कैसे बन सकें, यह सवाल प्रत्येक विचारशील साधुसाध्वी एवं सद्गुरुस्य भाईबहनों के मन में उठता होगा, उठना स्वभाविक है। उपर्युक्त असफलता के कारणों को छोड़ने का संकल्प करने वाले, तथा अपनी जिम्मेदारी निभाने तथा तदनुरूप हाथ में लेने वाले साधुसाध्वी भारत में कितने निकलेंगे, यह नहीं जा सकता। किन्तु हमारा विश्वास है कि जनता को जगाने और पुनरुत्थान के क्रान्तिप्रिय साधुसंस्था सभी धर्मक्रान्ति के लिए तैयार हो केने। सारी की सारी साधुसंस्था सभी धर्मक्रान्ति के लिए तैयार हो के, ऐसा संभव नहीं है, किन्तु उसमें से चुनिंदा साधुसाध्वीरत्न अवश्य निकलेंगे, जो विश्व के लिये उपयोगी बनना और अपनी साधुता को सार्थक बनाना चाहते हैं। साधुसाधियों को समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए उपयोगी, योग्य एवं कार्यक्षम बनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं :-

(१) कुछ साधुसाधियों में धर्मक्रान्ति करने की तवफन है, किन्तु वे सभी अकेले अकेले हैं, उन्हें कोई सामूहिक पीठबल नहीं है, इसलिए कुछ महीनों के लिए ऐसे विचारक साधुसाध्वी एक शिविर के रूप में एक जगह एकात्रित हों, जहां वे किन्हीं विशिष्ट और अनुभवी साधु-साधियों के साथ परस्पर चर्चा-विचारणा, विचार-विनिमय, अभ्यास-मनन, अपने अनुभवों का आदान-प्रदान तथा सुझाव-परामर्शों का विनिमय

शीलवती विधवा बहिनों की शक्ति का चाल-शिक्षण-संस्कार में उपयोग करा कर समाज का वे एक बहुत बड़ी देन दे सकेंगे।

(७) जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद के किलों को तोड़ने के लिए साधुवर्ग विभिन्न जात एवं धर्मवाले लोगों से मिले, विभिन्न सम्प्रदाय के साधुसाध्वियों से मिले, उनके साथ प्रेम, सहानुभूति और शिष्टाचार रखें। निचले स्तर के, पिछड़े, असंस्कारी एवं अस्पृश्य माने जाने वाले लोगों के मोहलों में जाय, उनकी दशा देख कर योग्य प्रेरणा करे, उपदेश दें। उन्हें अपनाते के लिए प्रयत्न करे, उन्हें मांसाहार व शराब आदि व्यसन छुड़ा कर संस्कारी बनाने का प्रयत्न करे, निर्माणाहारी के यहां से शिक्षा लेने में किसी प्रकार का संकोच न रखे। इस प्रकार साधु मानवजाति के टूटे हुए दिलों को जोड़ सकेंगे। साथ ही विभिन्न सम्प्रदायों में आपसी सहयोग भी स्थापित करा सकेंगे।

(८) साधुसाध्वी आज के समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी तभी बन सकेंगे, जब वे आज के समाज व राष्ट्र के सभी प्रश्नों को सत्य-प्रेम-न्याय की दृष्टि से समझेंगे, सोचेंगे, हल करेंगे। युग की मांग को देख कर धर्मकार्य का युग के साथ समन्वय करेंगे। पुराने शास्त्रों की बातों को युग के ढांचे में ढालने की कोशिश करेंगे। उनके विवरणों में नहीं, विवरणों के पीछे रहे हुए मूलभूत सत्यों का खोज कर व्यक्तिगत मूल्यों को सामाजिक बना देंगे।

(९) जो परम्परा या नियमोपनियम आज व्यक्ति और समाज दोनों के लिए कोई हित-सम्पादन न करते हों, जो युगवाह्य हो गए हों, जिनसे दम्भ और गुप्तता बढ़ने की संका हो, और जो नियम या परम्पराएं प्रचारान्तर से सिद्धान्त-भंग करनेवाली हों, विकास में रुकावट डालने वाली हों, उनमें नैतिक हिम्मत करके संशोधनपरिचर्चा करना अनिवार्य लगे तो साधुसाध्वी अवश्य करें, किन्तु शिथिलता, आराम

पाये जाते हैं, जिनके कारण वे वास्तविक साधुओं को साधु कहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मुख्य कारण अन्धविश्वास है, परम्परा-मोह आदि है, गौण कारण कायरता है। इस प्रकार साधुसंस्था के ध्वेय और उसके स्वरूप के बारे में शिथिल-अशिथिल समूह के मन में भयंकर भ्रम है। इन बातों को छानबीन करके जो प्रायः वे तैयार नहीं होते। इसलिए विचारशील साधुसाध्वियों को तो इस विषय में गहराई से छानबीन करके जनता के भ्रम को दूर करने और जनता में साधुवर्ग की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए निःशक प्रयत्न करना चाहिए।

(११) साधुसंस्था में कई साधुसाध्वियाँ अच्छे लेखक, कवि या साहित्यकार हैं, कई संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अच्छे विद्वान् हैं। परन्तु उनकी लेखनशक्ति व वक्तृत्वशक्ति, वक्तृत्वशक्ति व विवेचनशक्ति का उपयोग युगलक्षी धर्मदृष्टि से, सर्वांगीदृष्टि से नहीं होता; बल्कि पुरानी अनुपयोगी और युगवाहक साहित्यरचना में उनका बहुत-सा समय और शक्ति खर्च होती है, गृहस्थों का लाखों रुपया ऐसे साहित्य के प्रकाशन में खर्च होता है, जिससे उनका कोई वास्तविक फायदा नहीं होता या आज के उनके दैनिक जीवनप्रश्नों को वह हल नहीं करता; उनको दृष्टि सर्वांगी और दार्शनिक नहीं बनाना, बल्कि कुछ साहित्य तो संकुचितता और अन्धविश्वास तक फैलाने का कार्य करता है। ऐसे साहित्य के प्रकाशन के निमित्त अनौत्तिमान शोषक श्रोमन्तों को प्राप्ति देकर पुराने मूल्यों का पोषण किया जाता है। कई साधुओं के लेख या कविता अनुभवसम्पृक्त नहीं होते, वे केवल उधर-उधर से कितायों से पढ़कर या अनुकृत ग्रन्थों के उद्धरणों की भरमार देकर लिखते हैं। युगानुरूप, जीवनस्पृशी, नवमूल्यपोषक लेख या कविताएं ही या विवेचन ही तो वे लोकमोक्ष हो सकते हैं, ऐसे साधुसाध्वी यह लोकोपयोगी सेवा कर सकते हैं।

दृष्टि से उसे कसना परधर्म है। कई बार ऐसा होता है कि अपने छोटे से सिद्धान्त या मन्थ की बकादारी के लिए अपने माने जानेवाले, अनेक लोगों का दिल दुस्तता है, उस समय उनका मान रखने के लिए सत्य या मिद्धान्त की बकादारी से चूक जाना परधर्म हुआ। इसीलिए स्वधर्म के लिए—सत्य के लिए मरना पड़े, देह को कसना पड़े तो—भी वह श्रेयस्कर है, परन्तु परधर्म चाहे कितना ही लुभावना या सुन्दर क्यों न हो, वह भयावह है, उसमें पतन का भय है। इसका यह मतलब नहीं है कि स्वयं का जो सत्य लगा, वही सत्य है, दूसरों के अभिप्राय को सुनना ही नहीं। अतः लोकाभिप्रायभात्र से वह अपने सत्य को न छाड़े, उसी तरह लोकाभिप्राय को लापरवाही से न ठुकरा कर उसमें से अपने मार्ग में जहाँ संशोधन जरूरी मालूम हो, वहाँ संशोधन करना चाहिए। स्वधर्म से यहाँ साम्प्रदायिक धर्म नहीं समझना चाहिए। यद्यपि गीता के टीकाकारोंने स्वधर्म से वर्णाश्रमधर्म लिया है, फिर भी उसका आशय आन्तरधर्म से है। साधुओं के लिए स्वधर्म है, जहाँ-जहाँ असत्य, अन्याय, अत्याचार दिखाई पड़े, वहाँ प्राणप्रण से अहिंसक ढंग से जूझना। मतलब यह कि अपने सत्य और विश्वप्रेम का समन्वय साधकर चलना स्वधर्म है।

अतः मोह के या लोभ के वश हो कर साधुओं के लिए परधर्म आते हैं, वहाँ ढिगना नहीं है। जैसे आजकल साधुवर्ग के लिए उत्पादक श्रम की आवाज उठाई जा रही है, वहाँ साधुसाध्वी आवेश में आकर बिना ही किसी अनिवार्य अपवाद के स्वयं उत्पादकश्रम में जुट पड़े तो विश्वचिंतन तथा विश्व में सत्य, प्रेम और न्याय का उत्पादन करने का श्रम छूट जायगा, फिर उस उत्पादकश्रम के साथ लोभ, मोह, परिग्रह आदि भी बढ़ने की और साधुमर्यादाएँ छूटने की भी पूरी-पूरी आशंका है।

(५) क्रान्तिप्रिय अनुबन्धकार, साधुसाध्वी की जब नैतिक-धार्मिक

देने का, चौकी रखने का, विश्वप्रश्नों को धर्मदृष्टि से सुलझाने का
 काम आए, उस समय उसे खूब जागृति रखना आवश्यक है। अर्थात्
 स्वयं के सभी क्षेत्रों में से कई क्षेत्रों में तो स्वयं प्रत्यक्ष आचरण का
 पैदा होता है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं, किन्तु कई क्षेत्रों—सामाजिक,
 नैतिक, राजनैतिक—आदि में सिर्फ नैतिक-धार्मिक प्रेरणा देने का ही
 काम है, वहाँ वह तादात्म्य के साथ तादस्थ रखे, अन्यथा इस
 विषय को भूल कर यदि वह स्वयं गार्हस्थ्य प्रपंचो या हिंसावक्रान्त
 पद्धति या राजकीय पदों में पड़ जायगा तो अपनी साधुता की मर्यादा
 उल्लंघन कर बैठेगा। यतिवर्ग पहले तटस्थ रह कर समाजसेवा का
 करता था, परन्तु धीरे धीरे पैसा रखने लगा और पैसा लेकर
 क और ज्योतिष का धंधा करने लगा, इस तरह पतन होते-होते
 चर्च से भी हाथ धो बैठे। साधुसाध्वियों के लिए यह बात सावधानी
 से की कितनी प्रेरणा दे रही है? इसलिए साधुसाध्वियों को समाज,
 और विश्व के प्रश्नों की लेने के लिए समाज-राष्ट्रादि के सम्पर्क से
 की जरूरत नहीं, पर उसकी आसक्ति, मोह या रागद्वेष से बचने
 जरूरत है। आत्यन्तिक तटस्थता में जैसे अलग-थलग पड़ जाना
 पलायनवाद का भय है, वैसे ही एकान्त तदात्मता में शून्यवाद का
 है। इसीलिए साधुसंन्यायियों के लिए विश्व (छकाया) के साथ
 जोत रहते हुए घातस्थ रखते हुए, हितचिन्तन, हितप्रेरणा करते
 भी, विश्व के दुर्गुणों से, अशुद्धियों से, स्वार्थभावों से दूर रहने
 विधान है। केन्द्र में अनासक्ति रख कर विश्वरचना के काम में
 पदों की ओर आज के युगधर्म का संकेत है।

(६) आज समाज में नारीजाति की स्थिति काफी बदतर है।
 पिछड़ी जाति में धर्ममय समाजरचना में काम आने वाले गुण;
 सलता; क्षमा, धैर्य, शुद्ध, कामलता आदि पुरुषजाति की अपेक्षा
 कम है, परन्तु इसकी इन शक्तियों का ठीक दिशा में उपयोग हो

दृष्टि-से उसे कसना परधर्म है। कड़े-वार ऐसा होता है कि अपने छोटे से सिद्धान्त या सत्य की बकादारी के लिए अपने माने जानेवाले, अनेक लोगों का दिल दुखता है, उस समय उनका मान रखने के लिए सत्य या सिद्धान्त की बकादारी से चूक जाना परधर्म हुआ। इसीलिए स्वधर्म के लिए—सत्य के लिए मरना पड़े, देह को कसना पड़े तो—भी वह श्रेयस्कर है, परन्तु परधर्म चाहे कितना ही लुभावना या सुन्दर क्यों न हो, वह भयावह है, उसमें पतन का भय है। इसका यह मतलब नहीं है कि स्वयं का जो सत्य लगा, वही सत्य है, दूसरों के अभिप्राय को सुनना ही नहीं। अपितु लोकाभिप्रायभात्र से वह अपने सत्य को न छोड़े, उसी तरह लोकाभिप्राय को लापरवाही से न ठुकरा कर उसमें से अपने मार्ग में जहां संशोधन जरूरी मालूम हो, वहां संशोधन करना चाहिए। स्वधर्म से यहां साम्प्रदायिक धर्म नहीं समझना चाहिए। यद्यपि गीता के टीकाकारोंने स्वधर्म से वर्णाश्रमधर्म लिया है, फिर भी उसका आशय आन्तरधर्म से है। साधुओं के लिए स्वधर्म है, जहां-जहां असत्य, अन्याय, अत्याचार दिखाई पड़े, वहां प्राणप्रण से अहिंसक ढंग से जूझना। मतलब यह कि अपने सत्य और विश्वप्रेम का समन्वय साधकर चलना स्वधर्म है।

अतः मोह के या लोभ के वश हो कर साधुओं के लिए परधर्म आते हैं, वहां ढिगना नहीं है। जैसे आजकल साधुवर्ग के लिए उत्पादक श्रम की आवाज उठाई जा रही है, वहां साधुसाध्वी आवेश में आकर बिना ही किसी अनिवार्य अपवाद के स्वयं उत्पादकश्रम में जुट पड़े तो विश्वचिंतन तथा विश्व में सत्य, प्रेम और न्याय का सम्पादन करने का श्रम छूट जायगा, फिर उस उत्पादकश्रम के साथ लोभ, मोह, परिग्रह आदि भी बढ़ने की और साधुमर्यादाएँ छूटने की भी पूरी-पूरी आशंका है।

(५) क्रान्तिप्रिय अनुबन्धकार, साधुसाध्वी को जब नैतिक-धार्मिक

मने, ऐसी योजना और विचारों का प्रचार करना है। यहाँ तक
 भारतीयों को जातिव्यति के दृष्टि से समानता को स्वीकार करने की
 भागीदारी पर लेने वाले अग्रगण्य, अग्रणी को इस्तिफा समझाती
 क्या इन योजनाओं के कारण वर्तमान सद्गुणों के दायरे के कारण
 भागीदारी के अभाव में ही हमारे जातिवाद में समानता का प्रचार
 हो, परन्तु इस सम्बन्ध में समानतावादिक, आत्मनिष्ठ, मानव,
 राष्ट्रीय आदि से बचना है और अपनी साधुमार्गों में प्रज्ञान
 का तेज अन्वेषण। हम मने इस तरह की मान्यता नहीं है।
 इसका मतलब यह नहीं कि योजनाओं-विचारों के सम्बन्ध में पर कर
 भागना है, किन्तु समस्त के समस्त जोशियों से लगाकर मान्यता
 रहना है। कोई बात चाहे जितनी बुर हो, बिद्वान् हो या कान्य
 पारी हो, परन्तु इस सम्बन्ध में उसे अपने को अणुमात्रक समझ कर स्व
 सावधान रहना है। साथ ही प्रज्ञान-प्राप्त के लिए उचित योग्य
 रानपान, योग्य रहनसहन आदि के बारे में भी स्व विवेकी होना
 चाहिए। जो सावधानी साधुओं की बढ़ियों से एवं साध्वी-माताओं से
 रक्त की जरूरत है, वही सावधानी साधुओं को पुरुषों से और साधु-
 वन्धुओं से रक्तनी निहायत जरूरी है।

(७) क्रान्तिप्रिय साधुसाधियों में विश्वसनीयता, ईमानदारी,
 सदाचार, सत्यता, सेवाभावना, क्षमा, दया, वत्सलता आदि सद्गुण
 जनसाधारण से काफी अधिक मात्रा में होने चाहिए। ऐसा होने पर ही
 वे जनता के श्रद्धामाजन और पूजनीय बन सकेंगे। दम्भ, अहम्बर,
 वाचालता आदि के बल पर पूजा-प्रतिष्ठा पाने का प्रयत्न कभी नहीं
 करना चाहिए; अन्यथा उनमें गौरव, धीरता और स्वाभिमान नष्ट हो
 जायेंगे। फलतः उत्साह, साहस, तेज, आत्मबल, मनोबल आदि न
 रहने से जीवन खोखला हो जायगा। आज साधुवर्ग के विषय में तरह-
 तरह के कानून बनने जा रहे हैं, न सरकार में उनकी कद्र है, न

क्षिति में। जनसाधारण भी उनके विषय में कुछ कवे हुए थे, कुछ करते हुए थे ही। इसके लिए विशेष जिम्मेदार साधुवर्ग ही है। अतः इस बारे में उन्हें पूरी मायपानी रखने की जरूरत है। साम ही समाज के साथ व्यवहार करते समय आदर्श का प्रकाश फीका न पड़ने के लिए व्यवहारकुशलता के साथ अशांतजीवन चलाना चाहिए। नहीं तो, व्यवहारकुशलता के नाम से दम्भ चलने का गतरा है, जो व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास है।

(८) आज के सुन्दरायी युग में जहाँ एक ओर धर्मों की उदात्त रूढ़ि की बातें नाल रही हैं, वहाँ कोई साधुसाध्वी सर्वधर्मसमन्वय का समतामय छोटकर दूसरे धर्म-सम्प्रदाय के लोगों का अपने धर्म-सम्प्रदाय, या पंथ में दीक्षित करे, अनुयायी बनाए या तो धर्मान्तर या सम्प्रदायान्तर भय अपवा प्रलोभन दे कर कराने का प्रयत्न करे तो यह समतादिदान्त से विरुद्ध होगा और विचारक साधुसाध्वी के लिए तो पाप जैसा होगा। हाँ, प्रत्येक धर्मवादी जनता को ये अहिंसक, संतुष्टकारी योग्य बनाने का प्रयत्न निःस्वार्थभावसे करे और वैसी अवस्था में कोई स्वयं अपनी इच्छा से सम्प्रदायान्तर या धर्मान्तर करना चाहे तो उसे रोकने का प्रयत्न करे, इस पर भी कोई अपनी इच्छा से श्रद्धावश किसी दूसरे धर्म की बातों का पालन करता है तो भले करे। परन्तु बटालवृत्ति से तो क्रान्तिप्रिय साधुवर्ग अवश्य ही सावधान रहे।

(९) क्रान्तिप्रिय साधु या साध्वी जब धर्मक्रान्ति करने का प्रयत्न करेंगे, या आम समाज के मैदान में कार्य करने आयेंगे, उस समय उनका जबरदस्त विरोध होने, उन पर तरह-तरह के आक्षेप या प्रहार होने की संभावना है, कभी-कभी अपने माने जाने वालों की भी श्रद्धा टिगने की संभावना है, क्षणभर तो ऐसा लगेगा कि अपना जगत में कोई नहीं है। ऐसे समय आवेश में आकर वैश या सम्प्रदाय बदलने की जरूरत नहीं, तथा ज्यादा चर्चाबाजी या यहसमुहावणों में

भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अपना अभ्यास करते हुए चिन्तन बढ़ाने और चारित्र्यशुद्धि में सतत जागृत और कड़े रह कर प्रगति करने की जरूरत है। कुछ समय तक इस प्रकार दृढ़तापूर्वक अपने आग्नेयपथ पर टिके रहने से विरोध का ववंडर धीरे-धीरे शान्त हो जायगा और संभव है, प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताओं में बदल जाय। परन्तु ऐसे समय कष्टसहिष्णुता तथा मरणान्तकष्ट-सहन तक की तैयारी रखनी चाहिए; पर नैतिक हिम्मत के साथ समाज के आगे सत्य को खुलमखुला कहने में डरना या संकोच करना न चाहिए। आन्तरिक शुद्धि के साथ-साथ सतत प्रगति करने रहना चाहिए। कष्टों से घबराना नहीं, प्रलोभनों से प्रभावित होकर मार्ग बदलना नहीं, साथ ही अनिवार्य नियमों में शिथिलता न आने देना तथा समाज के सामने बलपूर्वक टिके रहने का अभिमान भी न आने देना, यही क्रान्तिकारी साधकों का राजमार्ग है।

(१०) आज अधिकांश साधुसाध्वियों का जीवन धीनताभरा, गौरवहीन व लाचारीभरासा बन रहा है। इसका कारण यही है कि प्रायः सभी सम्प्रदायों पर धनिकों का वर्चस्व है या सत्ताधारियों का दयदया है, इसके कारण कोई भी विचारशील साधुसाध्वी धर्मक्रान्ति करने का विचार करते हैं या प्रयत्न करते हैं तो तथाकथित निहित-राशी लोग उन पर दबाव डालने, उन्हें प्रलोभन देने, उन्हें प्रतिष्ठाहीन करने, कायल करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु क्रान्तिप्रिय साधुसाध्वियों को मर्य के गिराव किसी के सामने नहीं झुकना है, इसी में उनका गौरव है। इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने गुरुओं या अन्य मुनियों का अतिनय करें, उनके प्रति विद्रोह करें; किन्तु वे गुरु और शास्त्र की आज्ञा की गुणमय्य को बातों से मिलान करें; अन्तर में उठे हुए मय्य व सिद्धान्त के साथ समन्वित करें, उसके बाद भी उन्हें गुरु या शास्त्र की आज्ञा भी अपने हृदय में जचे हुए सत्य से

विस्मय प्रतीत होती हो तो 'सचरस आणाए' (बस्म को आना में) रह कर कार्य करें, अपने बटों को विनयपूर्वक मगलाने का प्रयत्न करें, उनके साथ मोठा सम्बन्ध बनाए लें। पर गौरव-शाही का अर्थ अहंकारी नहीं है। हर क्रान्तिकारी साधुसाध्वी को अत्यन्त योमल, नम्र और प्रेमल रहना है। उनका गौरव इसी में है कि उनके गौरव के आगे बड़े-बड़े सम्राटों, पदाधिकारियों, धीमन्तों और नेताओं का गौरव भी तुच्छ मालूम हो। साथ ही भौतिक वस्तुओं पर किसी प्रकार की आसक्ति न होने से वे भौतिक दृष्टि से तृप्त हों, कम से कम लेकर अधिक से अधिक देने के कारण वे किसी क क्षणी नहीं हैं, बल्कि जगत् ही उनका क्षणी है। गौरवशाली साधु लालसा-पूर्वक किसी भी धन या सत्तावाले का गुंड नहीं लाकते, किसी के वैभव से चकित नहीं होते, न उसकी प्यास से छटपटाते हैं, यही कारण है कि दुनिया में क्रान्तिप्रिय साधुवर्ग ही एक ऐसा है जिसे पद, वैभव, पदवियों, पुरस्कार, सुगन्धिविधा आदि की कोई परवाह नहीं है, यहां तक कि दुनिया की प्रतिष्ठा की भी उसे कोई परवाह नहीं है। यह आत्मप्रतिष्ठ है। 'अकिंचनता' उसका दूषण नहीं, भूषण है। इसलिए ऐसे क्रान्तिकारी साधुसाध्वीयों को आज के विश्व की पीड़ा-पूँजी को उपोसना - से दूर रहना चाहिए। उन्हें पूँजीवादियों को पूँजी के कारण मिलनेवाली प्रतिष्ठा तोड़नी है और नीति, धर्म की प्रतिष्ठा देनी है। इसलिए अनीतिमान धनि कों के हाथ में नहीं बिकना है। पैसे से ही चल सकने वाली, और पैसों के बिना रुक जाने वाली तथा-कथित धर्मक्रियाएँ भले ही रुक जाय, परन्तु पैसेवाले अपने अनीति व शोषण के प्रायश्चित्त रूप अथवा नीतिमार्ग पर चलने की इच्छा से सहयोग देते हों तभी उनका सहयोग ग्रहण करना है, अन्यथा नहीं। इसलिए भूतचूक कर भी समाजों, व्याख्यानों, उत्सवों, प्रकाशनों आदि में अगर आपने पैसेवालों के सिर्फ पैसे के खातिर प्रतिष्ठा (किसी भी

प्रकार की) दे दी या दिया ही तो शासन साम्यवादी बन ही जगमा आए उनके हाथों बिक जायेंगे, आप उन्हें मरने में निदान करेगे, समाजों में या हिंसा के चाहेंगे। आज आप जैसे कान्तिवादी साधुवादिनों का नया ही एक नेमा है, जो बिना बिके मर सकता है, मरने की सेवा पर मरता है। यही लोग प्रायः बिक जाते हैं। घड़े-घड़े शासक, न नेता प्रायः पर लोभाना के कारण बिके रहते हैं और जनमाधारण से प्रायः रोटी के कारण ही बिका रहता है। इस प्रकार अन्यत्र का जीवन प्रायः बिका हुआ रहने से वे चाहते हुए भी सत्य सेवा नहीं कर सकते।

सबसे बड़ा अधिकारी, सम्राट्, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि अपने पद के कारण कान्तिप्रिय साधुवर्ग से बड़ा नहीं है। उसका पद सबसे बड़ा गौरवशाली और जगत्पूज्य पद है। अतः उसे हर समय आवश्यक कान्ति के लिये तैयार रहना है, युगदर्शक रहना है, समाज को कान्ति की दिशा में ही ले जाना है। भनिक लोगों के भी हितैषी बनकर उन्हें उसे आजीविकाशुद्धि का व्रत सर्वप्रथम दिलाना है और पिछला प्रायश्चित्त करना है, इस तरह उनकी सही चिकित्सा और शुद्धि करनी है; उनके भाट या वकील नहीं बनना है। उसे दुनिया का खुश नहीं करना है, दुनिया का कल्याण करना है। वह दुनिया का गुलाम नहीं, सेवक और चिकित्सक है। इसलिए स्वयं अपना जीवन इतनी सादगी से बिताना है कि कोई उसे पराश्रित बना कर, खरीद न ले या उसके विचारों या विश्वासों पर प्रतिबन्ध न लगा दे। इस प्रकार उसे स्वावलम्बी और निरपेक्ष बनने का प्रयत्न करना है।

(११) जगत् के कल्याण, समाजशुद्धि या अपनी शुद्धि के लिए जिन कष्टों का सहना अनिवार्य है, उन कष्टों को साधुवर्ग अवश्य ही

प्रकार की) दे दी या दिला दी तो आपका आत्मगौरव नष्ट हो जाय। आप उनके हाथों बिक जायेंगे, आप उन्हें सत्य कहने से लिहाज करेंगे, समझेंगे या हिचकिचायेंगे। आज आप जैसे क्रान्तिकारी माधुमाधियों का वगैरह एक पैसा है, जो बिना बिके रह सकता है, सत्य की सेवा कर सकता है। बाकी लोग प्रायः बिक जाते हैं। बड़े-बड़े नामक, व नेता प्रायः पद लोलुपता के कारण बिके रहते हैं और जनसाधारण तो प्रायः रोट्टी के कारण ही बिका रहता है। इस प्रकार अन्ययुग का जीवन प्रायः बिका हुआ रहने से नै चमत्ते हुए भी सत्य सेवा नहीं कर सकते।

है। लेकिन कष्टों की कीमत प्रतिष्ठा, वैभव आदि के रूप में धारण करने के लिए पृथाकष्ट न सहे। परमात्मा की सेवा करने या की जाना नहीं करे, क्योंकि परमात्मा की अपनी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, न बीमार है, न भूखेप्यासे हैं, न गरीब। तब आप उनकी सेवा करेंगे? आपको सेवा करनी है, तो परमात्मा के बनाए हुए संग्राम के जैन परिभाषा में कहें तो तीर्थंकरों के रचे हुए समाजों (गुप्तों, तीर्थों) की, व्यक्ति-समाज, समष्टिरूप विश्व की निःस्वार्थ निराला सेवा करें यही प्रभुसेवा है; यह ध्यान में रखना है। या विश्वकल्याण अहिंसा-सत्यादिरूप धर्म की सेवा करनी है, उसे जन-जन के हित में पहुंचाएं जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रविष्ट कराएं।

(१२) इस देश में साधुवर्ग की चौकी हमेशा से आमावश होती आ रही है और आमजनता की चौकी साधुवर्ग। जैनसंग्रह इस व्यवस्था का विशेषरूप से विकास हुआ है। चतुर्विध संन्यासाश्रमी और गृहस्थाश्रमी दोनों होते हैं। यहां संग्रह (तीर्थंकर, तीर्थंकरों के अभाव में तीर्थंकर जितनी ही मान कर शुद्धि के लिए प्रयत्न करते रहने का विधान है। साधुसाध्वि कहा गया — 'आप सारे विश्व के मातापिता हैं।' इसी प्रकार कहा गया — "आप साधुसाध्वि"

इसकी नीति की मुख्य जिम्मेवारी साधुसंस्था की है, अगर साधुसंस्थाएं ही अन्धकार और गहम में पड़ कर पानन के गर्त में गिर रहा हो तो उस समय प्रेमभक्तिपूर्वक अद्विक्त उपायों से समता-युक्त कर उनकी शुद्धि कराना गृहस्थवर्ग का परम कर्तव्य हो जाता है। साधुसंस्था को अपने आपसे मित्र न मान कर साधक मानना चाहिए और हिंकर चान दितैपो व्यक्तिओं की गुरुनी चाहिए। गृहस्थों को सामान्य ही सचने बड़ा जम्हायर है, उस पर श्रद्धा बढाने रहना चाहिए और झूठा समस्तन, भय, लोभ छोडते रहना चाहिए। सभी साधुसंस्था शुद्ध रह सकती है। साथ ही साधुसंस्था के अनुगामी गृहस्थीवर्ग में जो नीति-नियमपूर्वक चलते हों, उन्हें साधुसंस्था के किसी भी साधुसाध्वी में दम्भ, सडान, दुश्चारित्र्य फैलता सीता तो तुरंत उस पर नैतिक सामाजिक दयाव लाने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्वप्रथम तो उन्हें ऐसे साधुवेपियों को सीधे मार्ग पर आने का अवसर देना चाहिए। अगर उन्हें कुछ भी सानदानी का असर होगा तो शुद्ध समाज के थोडे से लोगों की त्याग-तपस्या से उनका दिल पलटे बिना न रहेगा, इस प्रकार साधुसंस्था शुद्ध रहेगी तो उससे जगत् का, समाज और राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याणकार्य हो सकेगा। क्रान्तिप्रिय साधुसाध्वियों को तो अपनी शुद्धि और सावधानी के लिए प्रतिदिन ध्येयलक्षी प्रतिक्रमण, अन्तर्निरीक्षण करना चाहिए कि आज मैंने कितनी और क्या सेवा की? कितनी साधना की? कहाँ, क्या अनुबन्ध जोडने का प्रयत्न किया? कितना सुतप किया? समय का सदुपयोग हुआ या-नहीं? ऐसे प्रभुप्रार्थना करके अन्तर्जीवन की शुद्धि करने और कर्तव्यप्रेरणा लेने की कोशिश करनी चाहिए।

ये और इस प्रकार की अन्य कुछ बातें है, जिन्हें क्रान्तिप्रिय सर्वांगीदृष्टिसम्पन्न साधुसाध्वी अपने जीवन में उतारेगे तो सचमुच उनके द्वारा आत्मकल्याण और विश्वकल्याण का समन्वय होते देर न लगेगी।

राज्य के लिए, विश्वशक्ति के मंदिर में शीघ्र आएँ, यह उनके लिए अनिवार्य चेतावनी है।

राज के राजनीति-प्रदान युगमें राजनीति में जो परिवर्तन, गूढ़ और अद्विष्ट सामान्य मांथीजी के मणीय प्रदान से आई थी, यह धीरे-धीरे इस दृष्टिसे राजनीति एकमात्र बनती जा रही है। एकमात्र राजनीति पर पद-पद पर जनता का प्रत्यक्ष हस्त नहिण। और यह सामाजिकता की तरह मुझे ऐसा प्रदान करना चाहिए। राज के समुदायाने युग में केवल एक राजकीय संगठन होते हुए भी उसका भूतकालीन तर-त्याग तथा स्वयं, अद्विष्ट व बलिदान का स्वरूप से परते का दृष्टिकोण है। राज भी हमें भारत के बोटीके त्यागजाल स्पर्श है। इसलिए उसके साथ अनुग्रह जोड़ कर अगर जनता के धर्म की सुनिश्चिताएँ संगठन दिने जड़ हो देन और दुनिया के जटिलतम प्रश्न सहज ही हल किए जा सकते हैं। सभी राजकीय संगठन शुद्ध और जनतानिष्ठ बन सकते हैं। ऐसा मणीय कार्य कल्पनाप्रिय साधुगणियों को शीघ्र ही हाथ में लेना चाहिए। जनमधुवन के पास ही श्रमभेदक भगवान् से देकर राज तब का मध्य धर्ममय समाजचक्र का दृष्टिकोण है। राज्यसंगठन, जनसंगठन और साधक-संगठन यों ठेठ सुनिश्चिता से लेकर ऊपर तक के तीनों शुद्ध संगठन जैन दृष्टिकोण में अनुगोष्ठित और विहित हैं। इसलिए उन्हें इन कार्य में क्षमताओं से प्रभाव दिए बिना छुट पटना चाहिए, अन्यथा, प्रत्येक क्षेत्र में इन सामाजिक शक्ति को शीघ्र और पूर्णतया अनु-बन्धित नहीं किया जायगा तो भारत के लिए आए हुए अद्वितीय अवसर को सीने का अधम ने गिर पर लेने और विश्वशक्ति के आज तक के किये-कराए प्रयत्नों पर पानी फिर जायगा।

अन्त में कल्पनाप्रिय दीर्घदर्शी सदृष्टस्य भाईबहनों से भी कहूँगा कि ये युग के प्रवाह को पहचानें और कल्पनाप्रिय तेजस्वी

साधुसाध्वियों को हार्दिक सहारा देकर उनका मार्ग स्वच्छ करने व प्रयत्न करें। उन्हें योग्य साधन, योग्य प्रतिष्ठा और योग्य प्रोत्साह देने के लिए व्यक्तिगत और समूहगतरूप से प्रयत्न करें। क्रान्तिप्रिय साधुसाध्वी देश और समाज की सच्ची निधि हैं। युगप्रवाह को नष्ट पहिचान कर उन्हें लुकरा दिया जायगा तो इस निधि का उपयोग भी किया न जा सकेगा और ऐसी युगलक्षी साधुसाध्वीरत्नों को खोने से समाजविकास और राष्ट्रविकास दोनों को जबरदस्त धक्का लगेगा। इसलिए वे समय रहते क्रान्तिप्रिय तेजस्वी साधुसाध्वियों को सहायुक्त एवं शुद्ध सहयोग देकर विश्वशान्ति के लिए अजोड कार्य उनके द्वारा करावें।

और क्रान्तिप्रिय साधुसाध्वियों को भी चाहिये कि वे जगत् में अपनी आत्मा और विश्व के प्राणिमात्र की आत्मा का कल्याण करने के लिए अपनी योग्यता, कार्यक्षमता, शक्ति, और अनासक्ति की साधना बढावें और उसके लिए साधुसाध्वीशिविर में निःसंकोच भाग लें; जिसकी युनियन भालनलकांठाप्रयोग है। तभी विश्वकल्याण का द्वार वे खोल सकेंगे, साधुता की पगडंडी को शुद्ध रख सकेंगे।

समाप्त

‘जैसे विचार हों, वैसा ही बोले और जैसा बोले वैसा ही आचरण करे। अर्थात् मन, वचन और काया की एकरूपता साधुता का प्रथम लक्षण है। त्याग लेकर जो सतत जागृत रहे, वही सच्चा साधु है।’

मुनिश्री संतबालजी

॥

‘... धार्मिक संस्कृति टिकाने, बढ़ाने, फैलाने और सु...ने के लिए दुनियाभरमें इतनी सुधरी हुई, सस्ती और विश्वासपात्र व्यवस्था हिन्दुस्तान के सिवाय अन्यत्र कहीं न मिलेगी। पतंगा जैसे एक फूल पर से दूसरे फूल पर बैठ कर वृक्षों को सुफलित करता है, वैसे ही साधु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विचरण करके संस्कृति का आदान-प्रदान करने वाले घनजारे बनते हैं। और देश देशकी संस्कृति की पीठ खोलते हैं। समाज के उच्च और संस्कारी वर्ग के लोग गृहलोलुप बने संयम का स्वाद उनमें से लुप्त हो गया, इसीलिए साधुवर्ग में से भी अच्छे लोग कम हो गए। समाज आलसी, विषयासक्त और लालची बना, साधुकी कद्र किए बिना धर्मका पुण्य जेब में पड़ जाय, इस हेतु से ही वह साधुको मानने लगा। इससे साधुवर्ग भी समाज के जितना हा पतन के गड्ढे में पड़ा।’

— काका कालेलकर

‘जिसने अपनी बुद्धि, हृदय और आत्मा परमात्मा को समर्पित करदी है वही साधु है। जिसने विषयभोग और परिग्रह छोड़ दिया है, और खीरोंका माता के समान देखता है और उन्हे पूज्य मानता है, तथा सब के अन्दर ईश्वर विराजमान है, ऐसा सोच कर सबकी सेवा करता है वही साधु है।’

—स्वामी रामकृष्ण परमहंस

साधुसाधियों को हार्दिक सहारा देकर उनका मार्ग स्वच्छ करने का प्रयत्न करें। उन्हें योग्य साधन, योग्य प्रतिष्ठा और योग्य प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत और समूहगतरूप से प्रयत्न करें। क्रान्तिप्रिय साधुसाध्वी देश और समाज की सच्ची निधि हैं। युगप्रवाह को नहीं पहिचान कर उन्हें ठुकरा दिया जायगा तो इस निधि का उपयोग भी किया न जा सकेगा और ऐसी युगलक्षी साधुसाध्वीरतों को खोने से समाजविकास और राष्ट्रविकास दोनों को जवरदस्त धक्का लगेगा। इसलिए वे समय रहते क्रान्तिप्रिय तेजस्वी साधुसाधियों को सहायनूतें एवं शुद्ध सहयोग देकर विश्वशान्ति के लिए अजोड कार्य उनके द्वारा करावें।

और क्रान्तिप्रिय साधुसाधियों को भी चाहिये कि वे जगत् में अपनी आत्मा और विश्व के प्राणिमात्र की आत्मा का कल्याण करने के लिए अपनी योग्यता, कार्यक्षमता, शक्ति, और अनासक्ति की साधना बढ़ावें और उसके लिए साधुसाध्वीशिविर में निःसंकोच भाग लें; जिसकी बुनियाद भालनलकांठाप्रयोग है। तभी विश्वकल्याण का द्वार खोल सकेंगे, साधुता की पगडंडी को शुद्ध रख सकेंगे।

समाप्त

‘जैसे विचार हों, वैसा ही बोले और जैसा बोले वैसा ही आचरण करे। अर्थात् मन, वचन और काया की परकृपता साधुता का प्रथम लक्षण है। त्याग लेकर जो सतत जागृत रहे, वही सच्चा साधु है।’

मुनिश्री संतबालजी

॥

‘... धार्मिक संस्कृति टिकाने, बढ़ाने, फैलाने और सुलझाने के लिए दुनियाभरमें इतनी सुधरी हुई, सस्ती और विश्वासपात्र व्यवस्था हिन्दुस्तान के सिवाय अन्यत्र कहीं न मिलेगी। पतंगा जैसे एक फूल पर से दूसरे फूल पर बैठ कर वृक्षों को सुकलित करता है, वैसे ही साधु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विचरण करके संस्कृति का आदान-प्रदान करने वाले वनजारे बनते हैं। और देश देशकी संस्कृति की पीठ खोलते हैं। समाज के उच्च और संस्कारी वर्ग के लोग गृहलोलुप बने संयम का स्वाद उनमें से लुप्त हो गया। इसीलिए साधुवर्ग में से भी अच्छे लोग कम हो गए। समाज आलसी, विषयासक्त और लालची बना, साधुकी कद्र किए बिना धर्मका पुण्य जेब में पड़ जाय, इस हेतु से ही वह साधुको मानने लगा। इससे साधुवर्ग भी समाज के जितना हा पतन के गड्ढे में पड़ा।’

- काका कालेलकर

‘जिसने अपनी बुद्धि, हृदय और आत्मा परमात्मा को समर्पित करदी है वही साधु है। जिसने विषयभोग और परिग्रह छोड़ दिया है, और स्त्रीयोंके माता के समान देखता है और उन्हें पूज्य मानता है, तथा सब के अन्दर ईश्वर विराजमान है, ऐसा सोच कर सबकी सेवा करता है वही साधु है।’

साधुसाध्वियों को हार्दिक सहारा देकर उनका मार्ग स्वच्छ करने का प्रयत्न करें। उन्हें योग्य साधन, योग्य प्रतिष्ठा और योग्य प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत और समूहगतरूप से प्रयत्न करें। क्रान्तिप्रिय साधुसाध्वी देश और समाज की सच्ची निधि हैं। युगप्रवाह को नहीं पहिचान कर उन्हें ठुकरा दिया जायगा तो इस निधि का उपयोग भी किया न जा सकेगा और ऐसी युगलक्षी साधुसाध्वीरत्नों को खोने से समाजविकास और राष्ट्रविकास दोनों को जवरदस्त धक्का लगेगा। इसलिए वे समय रहते क्रान्तिप्रिय तेजस्वी साधुसाध्वियों को सहायता एवं शुद्ध सहयोग देकर विश्वशान्ति के लिए अजोड़ कार्य उनके द्वारा करावें।

और क्रान्तिप्रिय साधुसाध्वियों को भी चाहिये कि वे जगत् में अपनी आत्मा और विश्व के प्राणिमात्र की आत्मा का कल्याण करने के लिए अपनी योग्यता, कार्यक्षमता, शक्ति, और अनासक्ति की साधना बढ़ावें और उसके लिए साधुसाध्वीशिविर में निःसंकोच भाग लें; जिसकी बुनियाद भालनलकांठाप्रयोग है। तभी विश्वकल्याण का द्वार खोल सकेंगे, साधुता की पगडंडी को शुद्ध रख सकेंगे।

समाप्त

‘जैसे विचार हों, वैसा ही बोले और जैसा बोले वैसा ही आचरण करे। अर्थात् मन, वचन और काया की एकरूपता साधुता का प्रथम लक्षण है। त्याग लेकर जो सतत आगृत रहे, वही सच्चा साधु है।’

मुनिश्री संतबालजी

धार्मिक संस्कृति टिकाने, बढ़ाने, फैलाने और सुलझाने के लिए दुनियाभरमें इतनी सुधरी हुई, सस्ती और विश्वासपात्र व्यवस्था हिन्दुस्तान के सिवाय अन्यत्र कहीं न मिलेगी। पतंगा जैसे एक फूल पर से दूसरे फूल पर बठ कर वृक्षों को सुफलित करता है, वैसे ही साधु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विचरण करके संस्कृति का आदान-प्रदान करने वाले जनजारे बनते हैं। और देश देशकी संस्कृति की पीठ खोलते हैं। समाज के उच्च और संस्कारी वर्ग के लोग गृहलोलुप बने संयम का स्वाद उनमें से लुप्त हो गया, इसीलिए साधुवर्ग में से भी अच्छे लोग कम हो गए। समाज आलसी, विषयासक्त और लालची बना, साधुकी कद्र किए बिना धर्मका पुण्य जेब में पड़ जाय, इस हेतु से ही वह साधुको मानने लगा। इससे साधुवर्ग भी समाज के जितना हा पतन के गड्ढे में पड़ा।’

— काका कालेलकर

‘जिसने अपनी बुद्धि, हृदय और आत्मा परमात्मा को समर्पित करदी है वही साधु है। जिसने विषयभोग और परिग्रह छोड़ दिया है, और स्त्रियोंके माता के समान देखता है और उन्हें पूज्य मानता है, तथा सब के ईश्वर विराजमान है, ऐसा सोच कर सबकी सेवा वही साधु है।’

—स्वामी रामकृष्ण